

اسلام اور جدید معاشی مسائل

جلد چہارم

مخصوص اشیاء کی خرید و فروخت اور ان کے احکام

شیخ الاسلام حبیب الرحمن صاحب مدظلہ العالی

ترجمہ: ایف

مولانا مفتی محمد امجد علی صاحب

دعوتِ اسلامیہ، لاہور

ادارۃ اسلامیہ

☆ پاکستان اسلام آباد، ۱۰۰۰۰۰ ☆ پاکستان اسلام آباد، ۱۰۰۰۰۰ ☆ پاکستان اسلام آباد، ۱۰۰۰۰۰
فون: ۳۵۳۲۵۵-۷۲۲۹۱۱ فون: ۳۵۳۲۵۵-۷۲۲۹۱۱ فون: ۳۵۳۲۵۵-۷۲۲۹۱۱

ادارہ اعلیٰ تعلیم لاہور۔

©

تمام حق مرصعہ محفوظ ہے۔ کسی اور کے لئے اس کے استعمال سے منع ہے۔

پہلا نمبر

پہلا نمبر

پہلا نمبر

پہلا نمبر

پہلا نمبر

پہلا نمبر

پہلا نمبر — جون ۱۹۵۸ء

ادارہ اعلیٰ تعلیم لاہور

پہلا نمبر — جون ۱۹۵۸ء

پہلا نمبر — جون ۱۹۵۸ء

پہلا نمبر — جون ۱۹۵۸ء

پہلا نمبر

پہلا نمبر

پہلا نمبر

پہلا نمبر

پہلا نمبر

پہلا نمبر

پہلا نمبر

فہرست مضامین

۱۱	تکمل کی خرید و فروخت روزی کا قسم
۱۳	ایکون کی خرید و فروخت
۱۳	چینٹھین کا قسم
۱۴	فیوی کی خرید و فروخت
۱۴	ایک چتر کی عمارت جس کا پستان مردوں کیلئے مقرر ہے
۱۵	تصویریں کپڑے کی خرید و فروخت
۱۷	جس چیز کا جائز استعمال ہوا کی بیچ
۱۸	تصویر والے اخبارات کی خرید و فروخت
۱۸	تصویر والے ڈبوں میں بیک چیزوں کی خرید و فروخت
۱۹	بے جان اشیاء کی تصاویر کی خرید و فروخت
۲۰	تصویر والے گورنٹ کی چٹائی کا قسم
۲۱	جوت کا پیشہ
۲۲	روزی کا پیشہ
۲۳	بڑھئی کا پیشہ
۲۴	شرکیں سے خرید و فروخت
۲۴	یہود سے خرید و فروخت
۲۴	نواسی سے خرید و فروخت
۲۴	کتنے کی خرید و فروخت
۲۵	مٹی جلی بھجروں کا قلم
۲۶	آرٹھیوں کا کاروبار

- ۲۶..... کوئی خرید و فروخت
- ۲۷..... انگریزی بلوسات کی سپلائی
- ۲۷..... مسجد کو بچانا
- ۳۵..... نماز کی ادائیگی پہلے مگر جوں کو کرنا پریں
- ۳۶..... مردار، چاندور کی کمال کی بیج اور اس سے اشتعال
- ۳۷..... مردار اور جوتوں کی خرید و فروخت
- ۴۰..... غیر مسلم ملک سے درآمد شدہ گوشت کی خرید و فروخت
- ۳۶..... درآمد شدہ گوشت کی مشکل کا حل
- ۴۸..... شرب اور خمر پینے والے بھٹوں میں ملازمت کا حکم
- ۵۰..... مسلمان کے لئے غیر مسلم حکومت کے اداروں میں ملازمت کرنا
- ۵۰..... مسلمان انجینئر کہیں عیسائیوں کے عبادت خانے کا نقشہ تیار کرے
- ۵۰..... شوہر کی حرام تہنی کی صورت میں بیوی کا کام کاج کرے
- ۵۲..... چنگ کے قسط سے جائیداد خریدنا
- ۵۳..... وزارت میں نام نہاد سب شراک
- ۵۳..... اجازت دوسرے کے مالی کوزرہت میں لگانا
- ۵۳..... پین بجلی پر لگام کی چابی کا حکم
- ۵۳..... زمین قومی ملکیت میں لینے پر ملک استعمال
- ۵۲..... مسلمان کا شروب کو سرسبز کرنا
- ۵۸..... رہا کی حرمت
- ۵۹..... سود خود کو بخراب
- ۶۰..... سود کھانا
- ۶۱..... رہائش جتنے کا تہذیبی طریقہ
- ۶۲..... حیلہ مقصد شرعی کو باطل نہ کرے
- ۶۳..... اصحاب کی تعریف
- ۶۳..... عقد و عہد
- ۷۰..... تنبیہ داری کی اقسام

- ۷۱ بینکاری کی جائز صورت: احکام و ضوابط
- ۷۲ مسئلہ انظار
- ۷۵ یام نقدہ میں ہتھیار فروخت کرنا
- ۷۶ لائٹنی اور قرعہ اندازی کا حکم
- ۷۷ انعامی باغیچہ کا حکم
- ۷۹ انعامی باغیچہ کی تعریف میں شامل ہے
- ۸۰ انعامی باغیچہ کے سود ہونے کی وجہ
- ۸۱ سٹکس کہتے ہیں؟
- ۸۲ سٹک کی مثال
- ۸۳ دوسرے کا مال انکی اجازت کے بغیر کاروبار میں لگانا
- ۸۴ میراث کے بارے میں اہم مسئلہ
- ۸۶ پروڈنٹ فنڈ
- ۸۷ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ کا فتویٰ
- ۸۸ اذکار (ذخیرہ اندازی)
- ۹۰ کیا اذکار کی ضمانت صرف کھانے پینے میں ہے؟
- ۹۳ متفقہائے عقد کے خلاف شرط لگانا
- ۹۸ متفقہائے عقد کے مطابق شرط لگانا
- ۹۸ متعارف شرط لگانا؟
- ۱۰۵ فری مردوں کا حکم
- ۱۰۶ بھوں کی بیج اور اس کا حکم
- ۱۱ موجودہ وقت کی بیج کا حکم
- ۱۱۳ اجارہ میں اگر عمل مجہول ہو
- ۱۱۶ اگر اجارہ بھین کر لے لیکن مدت بعد میں شروع کرے
- ۱۱۷ بیج اور اجارہ میں فرق
- ۱۱۷ فائدہ و معاملات میں اجارہ
- ۱۱۸ مشرکین کو اجرت پر رکھنا

- ۱۱۸ جو نوروں کے بھٹکی کرانے کی اجرت
- ۱۱۹ دلالی کا پیشہ اور انکی اجرت
- ۱۱۹ دلالی کے جواز کی تحقیق علیہ صورت
- ۱۲۱ ہزارہ کا جواز
- ۱۲۳ دلالی میں کمیشن کے حساب سے اجرت مقرر کرنا
- ۱۲۴ دلالی کی ایک صورت کا قہر
- ۱۲۶ مسلمان کا مشرک کی مزدوری کرنے کا حکم
- ۱۲۷ جہاز بھونک کی اجرت کا قہر
- ۱۲۸ اجرت علی الطاعات کا حکم
- ۱۲۹ تعویذ مندے کی اجرت پینا
- ۱۳۰ ایصال ثواب پر اجرت کا قہر
- ۱۳۱ تراویح میں ختم قرآن پر اجرت
- ۱۳۲ ایصال ثواب پر اجرت کے بارے میں سوال و جواب
- ۱۳۳ زراعت پر اجرت متعین کرنا
- ۱۳۳ یونیشن کی اجرت
- ۱۳۴ بینک کی کردار دہنی حکیم
- ۱۳۵ اکاؤنٹ کی قومی کا حکم
- ۱۳۵ بینک کے کوئٹے شعبوں کی آمدنی جو خرچ ہے
- ۱۳۶ بینک ملزم یا حراسہ آمدنی والے کا قہر قبول کرنا
- ۱۳۶ مسافعات و حضاروت کا جواز
- ۱۳۷ اگر حضاروت کی مدت طے نہ ہو
- ۱۳۸ غیر مسلم کے ساتھ حضاروت کا حکم
- ۱۳۸ خوار و گھماں کی تسائی پر اجرت
- ۱۳۸ حوالہ کی تعریف
- ۱۳۹ حوالہ میں رجوع کا مسئلہ
- ۱۴۰ موجودہ دور میں حوالہ کی صورتیں

- ۱۴۳..... حوالہ صحیح ہونے کی شرط
- ۱۴۴..... حوالہ کے نام ہونے کی صورت میں
- ۱۴۵..... ملے آگے کی تصحیح
- ۱۴۶..... نوازل کی مختلف شکلیں
- ۱۴۷..... دین کی بچ جانے کا ہے یا نہیں؟
- ۱۴۸..... کرپٹ کا راز
- ۱۵۱..... کرپٹ کا راز کی شرعی حیثیت
- ۱۵۲..... ذہب و نقد میں بچے تیسرے اور بچے الغائب بانہ
- ۱۵۳..... نوٹ کے ذریعے سونے خریدنے کا حکم
- ۱۵۴..... مختلف مراکب کی کرنسیوں کا پانچواں حوالہ
- ۱۵۵..... مختلف مراکب کی کرنسیوں کا سرکاری نرخ سے کم یا زیادہ پر بیچنا
- ۱۵۶..... حنڈی کا حکم
- ۱۵۷..... علماء عرب کا موقف
- ۱۵۸..... بیعہ کی شرعی حیثیت
- ۱۶۱..... موجودہ حالات میں بیعہ کا حکم
- ۱۶۲..... بیعہ فی حق و قول نہیں رہتا
- ۱۶۳..... مرہبہ کی بیعہ کا حکم
- ۱۶۴..... حقوق مجردہ کی خرید و فروخت
- ۱۶۵..... حقوق کی متعدد اقسام
- ۱۶۷..... پیش کی فروخت
- ۱۶۸..... بیعہ کے بعد کسی شخص کا مفلس ہو جانا
- ۱۷۲..... ادھار بیعہ اور اس کے صحیح ہونے کی شرط
- ۱۷۳..... بیعہ تیسرے اور بیعہ ہزار میں فرق
- ۱۷۵..... بیعہ میں دھوکہ سے محفوظ رہنے کا جوہر

الکحل کی خرید و فروخت

الکحل کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ یہ نجس نہیں ہے اور اس کی بیع جائز ہے اس لئے کہ اس کا استعمال بھی ممکن ہے جیسے دوا وغیرہ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرے غرض کے لئے مانی سے رو دیا جاتا ہے اور خوشبو کے اندر بھی ڈالی جاتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس واسطے اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔^(۱)

”الکحل“ طے ہوئی دواؤں کا حکم

سوال: یہاں مغربی ممالک میں کثیر دواؤں میں ایک فیصد سے لے کر ۲۵ فی صد تک ”الکحل“ شامل ہوتا ہے۔ اس قسم کی دواؤں کو نذر رکھ نہی، بلکہ کی خرید و بیع مسموعی بیماریوں میں استعمال ہوتی ہیں اور تقریباً ۹۵ فیصد دواؤں میں ”الکحل“ ضرور شامل ہوتا ہے اب موجودہ دور میں ”الکحل“ سے پاک دواؤں کو تلاش کرنا مشکل۔ بدھ نامکن ہو چکا ہے۔ ان حالات میں ایسی دواؤں کے استعمال کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟

الجواب: الکحل طے ہوئی دواؤں کا مسئلہ اب صرف مغربی ممالک تک محدود نہیں رہا، بلکہ اسلامی ممالک سمیت دنیا کے تمام ممالک میں آج یہ مسئلہ پیش آرہا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو اس مسئلہ کا حل ممکن ہے۔ اس لئے کہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک گوارہ و کھجور کے علاوہ دوسری اشیاء سے بنی ہوئی شراب کو بطور دوا کے یا حصوں حالت کے لئے اتنی مقدار میں استعمال کرنا جائز ہے۔ جس مقدار سے نشہ پیدا نہ ہو جائے۔

(فتح القدیر ج ۸ ص ۱۶۰)

دوسری طرف دواؤں میں جو ”الکحل“ طے جاتا ہے۔ اس کی بڑی مقدار گوارہ و کھجور کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً پنیر، گندھک، شہد، شیر، دانت، جو وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے۔

(نسائی ص ۵۳۰ ج ۱)

لہذا دواؤں میں استعمال ہونے والا ”الکحل“ اگر کھجور اور گوارہ کے علاوہ دوسری اشیاء سے حاصل کیا گیا ہے، تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک اس دوا کا استعمال جائز

ہے۔ بشرطیکہ وہ حد تک نہ پہنچے اور علاج کی ضرورت کے لئے ان دونوں اشیاء کے (رحمہما اللہ) مسلک پر عمل کرنے کی گنجائش ہے۔

اور اگر وہ ”اکھل“ انگور اور کھجور ہی سے حاصل کیا گیا ہے تو پھر اس دوام کا استعمال ناجائز ہے۔ البتہ اگر ماہر ذاکٹر یہ کہے کہ اس مرض کی اس کے علاوہ کوئی اور دوا نہیں ہے تو اس صورت میں اس کے استعمال کی گنجائش ہے۔ اس لئے کہ اس حالت میں حقیقہ کے نزدیک دواوی یا کرم بہ نثر ہے۔

(الحکمر الفرائی ۱۶ ص ۱۱۶)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خالص اثریہ محرم کو بطور دوا استعمال کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں۔ لیکن اگر شراب کو کسی دوا میں اس طرح حل کر دیا جائے کہ اس کے ذریعے شراب کا ذوق و جذبہ ختم ہو جائے اور اس دوا سے نفع حاصل کرنا مقصود ہو جو دوسری پاک دوا سے حاصل نہ ہو سکتا ہو تو اس صورت میں بطور علاج ایسی دوا کا استعمال جائز ہے۔ جیسا کہ غلامہ ذلی رحمۃ اللہ علیہ ”نہایتہ المحتاج“ میں فرماتے ہیں۔

فإن شربته مع دواء آخر فيجوز لتدوي بهاء كصرفه بقية.....

وإن صرفه فليس به طيب مطلق فعنها وإن لابعس عنها طهر۔

ایسی شراب جو دوسری دوا میں حل ہو کر اپنا ذاتی وجود ختم کر دے، اس کے ذریعے علاج کرنا جائز ہے، جیسا کہ دوسری نفس اشیاء کا بھی یہی قسم ہے۔ بشرطیکہ کہ طیب کے ذریعوں کا مفید ہونا ثابت ہو، یا کوئی دلی طیب اس کے مائع اور مفید ہونے کی خبر دے اور اسکے مقابلے میں کوئی ایسی پاک چیز بھی موجود نہ ہو جو اس سے بے نیہ ذکر دے۔

(نہایتہ لمحتاج للزلیح ۸ ص ۱۲)

اور خالص ”اکھل“ کا استعمال بطور دوا نہیں کیا جاتا، بلکہ ہمیشہ دوسری دواؤں کے ساتھ ملا کر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ”اکھل“ مٹی ہوئی دواؤں کو بطور علاج استعمال کرنا جائز ہے۔

بہر حال موجود دور میں چونکہ ان دواؤں کا استعمال بہت عام ہو چکا ہے اس لئے اس مسئلہ میں اختلاف یا شراعی کے مسلک کو اختیار کرتے ہوئے ان کے مسلک کے مطابق گنجائش دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم

پھر اس مسئلہ کے حل کی ایک صورت اور بھی ہے جس کے بارے میں دواؤں کے ماہرین

سے پوچھ کر اس کو مل گیا جاسکا ہے۔ وہ یہ کہ جب ”اکٹھل“ کو وہاں میں لایا جاتا ہے تو کیا اس عمل کے بعد ”اکٹھل“ کی حقیقت اور مابیت باقی رہتی ہے؟ یا اس کی سیادی عمل کے بعد اس کی ذاتی حقیقت اور مابیت ختم ہو جاتی ہے؟ مگر ”اکٹھل“ کی حقیقت اور مابیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی سیادی عمل کے بعد وہ ”اکٹھل“ نہیں رہتا بلکہ دوسری شے میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں تمام آئمہ (رحمہم اللہ) کے نزدیک بالاتفاق اس کا استعمال جائز ہے، اس لئے کہ شراب جب سرکہ میں تبدیل ہو جائے، اس وقت تمام آئمہ کے نزدیک حقیقت اور مابیت کی تہہ پلنی کی وجہ سے اس کا استعمال جائز ہے۔ واللہ اعلم^(۱)

افیون کی خرید و فروخت

افیون کو نے نیچے کہ نشہ آور ہے اور عام حالات میں اس کا استعمال جائز نہیں ہے لیکن اس کی بیع جائز ہے جب اس کی وجہ سے افیون کا جائز استعمال بھی ممکن ہے یعنی دواؤں کے اندر، علاج میں بیرونی استعمال میں لپ وغیرہ کرنے کے لئے اس کا استعمال ممکن ہے، لہذا اس کی بیع بھی جائز ہے۔ اسی طرح دوسرا میں جو حنفیہ کے نزدیک حُرکی تعریف میں نہیں آتی ہیں جیسے اگھل جو آج کل کی سیادی طریقے سے بنایا جاتا ہے، حنفیہ کے مسلک کے مطابق حُرکی تعریف میں نہیں آتا لیکن نشہ آور ہونے کی وجہ سے حرام ضرور ہے۔^(۲)

جیلیٹین استعمال کرنے کا حکم

سوال: یہاں مغربی ممالک میں ایسے خمیرے اور حبیبیں ملتی ہیں، جن میں خنزیر سے حاصل کردہ مادہ تھوڑی یا زیادہ مقدار میں ضروری شامل ہوتا ہے، کیا ایسے خمیرے اور حبیبیں کا استعمال شرعاً جائز ہے؟

الجواب: اگر خنزیر سے حاصل شدہ عنصر کی حقیقت اور مابیت کی سیادی عمل کے ذریعے بالکل بدل گئی ہو تو اس صورت میں اس کی نجاست اور حرمت کا حکم بھی ختم ہو جائے گا اور اگر اس کی حقیقت اور مابیت نہیں بدلی تو پھر وہ عنصر نجس اور حرام ہے (اور جس چیز میں وہ عنصر شامل ہوگا وہ بھی حرام ہوگی) مگر مسئلہ (۳)

(۱) فقہی مقالات ۲۵۳: ۲۵۴ (۲) محرم و شہادہ ۵۵: ۸ بحوالہ انعام الباری ۲۱: ۲۱

(۳) فقہی مقالات ۲۵۴: ۲۵۵

ﷺ کو حیر کا ایک جوڑا بھیجا یعنی ریشمی جوڑا، اوسیرام (اس میں سین کے نیچے زبر اور یام کے اوپر زبر ہے) یا ایک قسم کی ریشمی دھاری دار چادریں تھیں جن کو سیرام کہتے ہیں۔
نبی کریم ﷺ نے وہ دھاری داری ریشمی چادروں کا جوڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پہن لیا۔

جب حضور اکرم ﷺ نے ان کے بدن پر وہ جوڑا پہنا ہوا دیکھا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ”میں نے یہ تمہارے پاس پہننے کے لئے نہیں بھیجا تھا اس لئے کہ کوئی ریشمی جوڑا انہیں پہنتا مگر وہ شخص جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو“ پھر فرمایا کہ میں نے یہ اس لئے بھیجا تھا کہ اس سے نفع اٹھاؤ یعنی اس کو بیچ دو، یا کسی کو ہدیہ کے طور پر دے دو۔

مطلب یہ ہے کہ ریشمی جوڑا مردوں کے لئے حلال نہیں تھا عورتوں کے لئے حلال تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجنے کا فائدہ نہیں تھا کہ وہ خود پہنیں، بلکہ مطلب یہ تھا کہ وہ اس کو کسی عورت کے پہننے کیلئے بیچ دیں یا کسی عورت کو ہدیہ کے طور پر دے دیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ جس چیز کا مردوں کے لئے پہننا جائز نہیں، اس کی بیع مردوں کے لئے جائز ہے جبکہ اس کا پہننا عورتوں کے لئے جائز ہے۔

تصویر والے کپڑے کی خرید و فروخت

حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن القاسم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاویر فلما رآها رسول الله ﷺ قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهة فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله ﷺ، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((مبايل هذه النمرقة)) قلت: اشتريتها لائقعدها عليها وتوسدها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون - فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم)) وقال: ((إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة))-(۱)

(۱) رولہ البخاری کتاب البیوع باب التجارة فیما بکره لیسہ للرجال وفساد رقم ۲۱۰۵۔ وفی صحیح

مسلم کتاب النماز والزیارة رقم ۳۹۳۶، ۳۹۳۷، و مسند احمد، باقی مسند الأنصار، رقم ۲۱۸۹۶

موطأ مالک، کتاب الجامع، رقم ۱۵۲۵۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک نمرود خریدا۔ نمرود: اصل میں اس نیکو کہ کہتے ہیں جو کمر کے پیچھے لپک لگانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ وہ نمرود ایسا تھا کہ اس پر کچھ تصویریں تھیں، جب حضور اقدس ﷺ نے وہ نمرود دیکھا تو وہ (ازرا پر کھڑے ہو گئے، ہنسنے بدسلوکہ گھر میں داخل نہیں ہوئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نمرود میں وجہ ہنسنے اور بدسلوکہ تصاویر کی وجہ سے (میں نے حضور اکرم ﷺ کے چہرہ مبارک پر ناگواری کے آثار دیکھے۔

قلت: یا رسول اللہ ﷺ انوب ہاں اللہ ابی رسولہ ﷺ، ماذا اذنت؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں اللہ کی طرف توجہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا منہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ ﷺ نے ناگواری کا اظہار فرمایا ہے (اور مجھے اس کا علم نہیں ہے)۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ادب اور ہمارے لئے تعلیم

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ادب دیکھتے کہ پہلے تو بہ فرمائی اس کے بعد یہ پوچھا کہ کیا گناہ ہوا ہے؟ ماذا اذنت؟ بعد میں آیا ہے کہ تمنا کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناگواری کا اظہار فرما رہے ہیں (اور مجھے اس کا علم نہیں ہے)۔

اس حدیث میں ہمارے لئے یہ تعلیم ہے کہ جب کوئی ایسا عمل مرزا ہو جائے جس سے کسی بڑے کو ناگواری ہو تو آدمی پہلا کام یہ کرے کہ پہلے تو بہ استغفار کرے اور پھر پوچھے کہ کیا گناہ ہوا ہے، کیونکہ اگر بغیر معافی مانگے بغیر پوچھے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ اپنے بڑے کے ٹکس کے بارے میں شک کر رہا ہے کہ مجھ سے تو کوئی قصور نہیں ہوا ہے اور یہ خود بخود ذرا فحاشی کا اظہار کر رہے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلے اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں حلیم کرتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور پھر تو بہ بھی کرتی ہوں، معافی بھی مانگتی ہوں، اب بات صرف یہ ہے کہ مجھے ناواقفیت کی وجہ سے پتا نہیں ہے کہ وہ غلطی یا گناہ کیا ہے؟ اس لئے پوچھتی ہوں۔

اگر بغیر تو بہ کے پوچھتیں کہ ماذا اذنت؟ تو اس میں اعتراض کا پہلو دکھاتا تھا کہ مجھ سے ایسا کیا منہ مرزا ہو گیا کہ آپ ناگواری کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اس میں اعتراض اور شکایت کا پہلو تھا، اس کو ذاکر کر سنے کے لئے پہلے تو بہ ہے، پھر سوال ہے۔

فضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ما اداہل هذه النمرود؟

اس سرود کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی یہ کہاں سے لائیں؟ قلت: فخر بنو ہاشم لضعف عنہا و

نوسلھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ میں نے آپ ﷺ کے لئے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس سے ٹیک لگائیں۔

فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون۔
 آپ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت والے دن تصویر بنانے والے لوگوں پر عذاب ہوگا فیصلہ
 الہم: ”أحبوا ما خلقتم“ ان سے کہا جائے گا کہ جس کو تم نے پیدا کیا ہے، یعنی تصویر بنائی ہے، اس کو
 زندہ کرو، اس میں روح پھونکو۔

وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة۔ اور فرمایا کہ جس گھر میں یہ
 تصویریں ہوں اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے۔

اس سے ثابت ہوا کہ تصویر والا کپڑا مردوں کے لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی ناجائز ہے۔
 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو کپڑا خریدا تھا اگرچہ اسے دیکھ کر آپ ﷺ نے تصویر کا حکم
 بیان فرمادیا اور تصویر کے بارے میں ناگواری کا اظہار بھی فرمادیا لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو بیچ کی
 تھی اس کو بیچ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ معلوم ہوا کہ جس چیز پر تصویر ہو اس کی بیچ ناجائز نہیں، کیوں ناجائز
 نہیں؟

جس چیز کا جائز استعمال ہو اس کی بیچ

اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ کے بارے میں یہ اصول ہے کہ جس شئی کا کوئی جائز استعمال ممکن ہو
 اس کی بیچ جائز ہے چاہے وہ چیز عام طور سے ناجائز کام میں استعمال ہوتی ہو۔ یعنی اب یہ مشتری کا کام
 ہے کہ اس کو جائز مقصد کے لئے استعمال کرے۔

یہاں جو تصویر والا کپڑا ہے اس کا ایک جائز استعمال بھی ممکن ہے، اس جائز استعمال کی
 وضاحت اسی حدیث کے بعض طرق میں ہے (جو بخاری میں بھی دوسری جگہوں میں آئی ہے)۔
 وضاحت یہ ہے کہ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایماء پر
 اس کپڑے کا گدانا بایا تھا اور گدے میں اس کو استعمال کیا۔

تصویر والے کپڑے کا استعمال

فقہاء کرامؒ نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کپڑے پر تصویر ہو اور وہ تصویر پامال ہو رہی ہو تو اس کو
 استعمال کیا جائے، یعنی حقارت کے ساتھ اس کو استعمال کیا جائے، جسے بطریق الامتحان کہتے ہیں،

جس میں اس کی تعلیم و تکریم نہ ہو، مثلاً اس کو قائلین پر رونا جائے، اس کا پائیدار بنالیا یا اس کا گلا بٹا لیا، جس پر سوتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کا استعمال درست اور جائز ہے۔ چونکہ تصویر والے کپڑے کا جائز استعمال ممکن ہے، اس واسطے اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی۔

تصویر والے اخبار و رسائل کا حکم

اس سے ان تمام اشیاء کا حکم بھی نکل آیا جن پر تصویریں بنی ہوتی ہیں، جیسے آج کل اخبار اور رسالے ہیں کہ ان کے اندر تصویریں ہوتی ہیں، تو تصویریں تو ناجائز ہیں، لیکن اخبار اور رسائل کی خرید و فروخت جائز ہے۔

تصویر والے اخبار و رسائل کی خرید و فروخت جائز ہونے کی دو وجہیں ہیں۔

ایک وجہ یہ ہے کہ تصویریں غیر مقصود ہوتی ہیں اور وہ اخبار یا رسالے کے تابع ہوتی ہیں۔ خریدنے والے کا اصل مقصد اخبار یا رسالے کا مضمون پڑھنا ہوتا ہے، تصاویر ضمیمہ اور سجا ہوتی ہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص تصویریں کو مقصود بنا کر خریدے گا تو اس کو اس کا گناہ ہوگا، لیکن مضمون کے لحاظ سے اور رسالے خرید رہا ہے تو یہ جائز ہے۔

تصویر والے ڈبوں میں پیک چیزوں کی خرید و فروخت

دوسری وجہ یہ ہے کہ آج کل بہت سی اشیاء ہیں جو ایسے ڈبوں میں فروخت ہوتی ہیں جن پر تصویریں بنی ہوتی ہیں تو خریدار کا اصل مقصد ڈبے کے اندر کی چیز ہوتی ہے، تصویریں اس کے تابع ہیں اور ان کا جائز استعمال بھی ممکن ہے کہ تصویروں کو بگاڑ دیا جائے اور پھر آدمی ان کو پاس رکھے تو یہ جائز ہے، لہذا اس کی بیچ بھی جائز ہوگی۔ تو یہ اصول یاد رکھنا چاہئے کہ ہر وہ چیز جس کا استعمال ممکن ہو اس کی بیچ جائز ہے اور یہ اعانت علی المعصیہ کے اندر نہیں آتی ہے۔

کون سی چیز اعانت علی المعصیہ ہے؟

یہ مسئلہ بڑا دقیق ہے کہ کون سی چیز اعانت علی المعصیہ ہے اور کون سی نہیں؟ اس مسئلہ میں فقہاء کرام نے کافی تفصیلی بحثیں کی ہیں، اگر مطلق اعانت یا مطلق تسبب کو ناجائز قرار دیا جائے تو واسطہ در واسطہ ہر چیز میں کسی نہ کسی معصیت کی اعانت اور تسبب ہو جاتا ہے تو ہر کام ممنوع ہو جائے گا۔

لہذا فقہاء کرام نے اس کی حدود متعین کر دی ہیں کہ کون سی اعانت جائز ہے اور کون سے ناجائز؟ کون سا مسبب جائز ہے اور کون سا ناجائز ہے؟
اس موضوع پر میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب کا ایک مستقل رسالہ ہے جس کا نام ہے "الایمانہ فی معنی النیب والاعانة" جو "جواہر لفقہ" کی دوسری جلد میں شائع ہو گیا ہے۔ اس میں تحقیق فرمائی ہے کہ کس قسم کی اعانت جائز ہے اور کس قسم کی اعانت ناجائز ہے۔ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ ایسی شئی کی بیع کرنا جس کا کوئی جائز استعمال ہو جائز ہے۔^(۱)

بے جان اشیاء کی تصاویر کی خرید و فروخت

حدثنا عبد اللہ بن عبد الوہاب: حدثنا یزید بن زریع: أخبرنا عوف عن سعید بن ابی الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، ألقى إنسان إنسا معشوش من صعة بدي، وأنى أصبغ هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله ﷺ، سمعته يقول: ((من صور صورة فإن الله معله حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبداً))۔ فربما فرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شئ ليس فيه روح۔ قال أبو عبد الله: سمع سعید بن ابی عمرو عن أنس بن هذا الواحد۔^(۲)

حدیث کی تشریح

سعید بن ابی الحسن کہتے ہیں کہ میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور آکر کہا کہ اے ابن عباس! میں ایک ایسا انسان ہوں کہ میری معیشت میرے ہاتھ سے وابستہ ہے اور میں یہ تصویریں بناتا ہوں۔ فقال ابن عباس۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ میں آپ کو وہی بات بتاؤں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔

(۱) انعام الباری ۶/۲۰۶ تا ۲۱۰ (۲) رواہ البخاری کتاب البیوع باب بیع التصاویر التي ليس فيها

روح وما يكره من ذلك رقم ۲۲۲۵ ومسلم کتاب النماز رقم ۳۹۸۶۳۹۴۵، والترمذی ابصاراً رقم

۱۱۶۷۳، والسنائی کتاب الزینة رقم ۵۲۶۳، وأبو داود کتاب الادب رقم ۴۳۷۰

علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنی۔

میں نے آپ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کوئی تصویر بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے یہاں تک کہ وہ شخص اس میں روح پھونکے اور وہ کبھی روح نہیں پھونک سکے گا۔ قرآن مجید رتوبۃ شدیدۃ، اس شخص نے جب یہ سنا تو اس کا زبردست سانس پھول گیا۔

ربا پر لوہ کے معنی ہوتے ہیں زیادہ ہونا اور جڑھ جانا، مراد ہے کہ اس کا سانس پھول گیا واصلہ وجہ اور چہرہ پیلا پڑ گیا، یعنی یہ حدیث سن کر کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ تصویر بنانے والے کو عذاب دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونکو، اس کو سن کر اس کا سانس پھول گیا اور چہرہ پیلا پڑ گیا کہ میرا تو کوئی ٹھکانہ نہیں، فقال: وبحث لی آیت إلا أن تصنع فعلیک بهذا الشجر۔ حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر انکار کرتے ہو یعنی اگر تم نے تصویر بنانے کا کام کرنا ہی ہے تو درخت وغیرہ کی تصویر بنا لیا کرو۔ کل شئی لیس فیہ روح، اور ہر وہ چیز جس میں روح نہیں ہوتی اس کی تصویر بنالیا کرو۔

بے جان اشیاء کی تصاویر کا حکم

اس سے پتہ چلا کہ ایسی اشیاء جن کے اندر روح نہیں ہے اگر ان کی تصاویر بنائی جائیں تو ان کے بیچنے میں کوئی مضائقہ نہیں، البتہ جو جاندار اشیاء ہیں ان کی تصاویر کی بیع و شراء حرام ہے۔

سوال: اخبار، رسائل اور دواؤں کے ڈبوں کی تصاویر کا کیا حکم ہے؟

جواب: یہ حرمت اس صورت میں ہے جب تصویر کی بیع مقصود ہو لیکن اگر مقصود ہو کوئی اور چیز ہو لیکن ضمناً اور جہاً تصویر بھی آگئی تو مجروحہ حرام نہیں ہے۔ جیسے اخبار اور رسالے وغیرہ ہیں کہ ان میں تصویر ہوتی ہے لیکن بیچنے یا خریدنے کا مقصد تصویر نہیں ہے بلکہ مضمون ہے، تصویر ضمناً آگئی ہے۔ بلکہ آج کل تو جتنی اشیاء ہیں ان کے اندر ڈبے کے اندر کہیں نہ کہیں تصویر ضرور ہوتی ہے لیکن چونکہ وہ مقصود نہیں ہے بلکہ مقصود وہ چیز ہے جو ڈبے کے اندر ہے چاہے وہ شربت ہو یا دوا وغیرہ ہو تو تصویر مقصود نہیں بلکہ ضمناً اور جہاً آگئی ہے اس لئے اس کی گنجائش ہے۔^(۱)

تصویر والے گارمنٹ کی سپلائی کا حکم

سوال (۲): بعض اوقات باہر ملکوں سے ”گارمنٹ“ کا آرڈر آتا ہے کہ فلاں قسم کی شرت پر فلاں تصویر تیار کر کے ہمیں سپلائی کریں، جب کہ وہ تصویریں عریانی کے دائرے میں آتی ہیں۔ کیا

ایسا آرڈر وصول کرنا۔ اور ایسا مال تیار کر کے سپلائی کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟
جواب: ایسا آرڈر سپلائی کرنا شرعاً جائز نہیں۔^(۱)

حجامت کا پیشہ جائز ہے

حدثنا عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك عن حميد بن عيسى عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : حجج أبو طيبة رسول الله ﷺ فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يحفظوا من خراجها (۲)

تشریح

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طیبہ نے حضور اقدس ﷺ کی حجامت کی تھی، آپ ﷺ نے ان کو ایک صاع کھجور اجرت میں دی اور جو ان کے مولیٰ تھے ان کو حکم دیا کہ ان کے خراج میں کمی نہ کرو۔

خراج میں کمی کرنے کے معنی یہ ہیں کہ پہلے زمانہ میں مولیٰ عبد کے اوپر پابندی لگاتے تھے کہ تم جا کر محنت مزدوری کرو اور روزانہ مجھے اتنے پیسے لا کر دیا کرو، ابو طیبہ بھی غلام تھے اور ان کے مولیٰ نے بھی ان پر پابندی عائد کی ہوئی تھی اور زیادہ پیسے مقرر کئے ہوتے تھے۔
آنحضرت ﷺ نے سفارش فرمائی کہ ان کی آمدنی کم ہے، لہذا ان سے کم آمدنی کا مطالبہ نہ کرو۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حجامت کا پیشہ جائز ہے اور یہ جمہور کی دلیل ہے اور اس کی اجرت بھی جائز ہے کیونکہ حضور اکرم ﷺ نے خود اجرت عطا فرمائی تھی۔^(۳)
لہذا دوسری جگہ جو ”کسب الحجام خیر“ آیا ہے اس خبیث سے مراد کمائی کا حرام ہونا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس میں آدمی زندگی میں جتنا ہوتا ہے اس لئے یہ اچھا پیشہ نہیں ہے، لیکن شرعی طور پر یہ پیشہ حرام نہیں ہے۔ البتہ اسے خنزیر یا پسند نہیں کیا گیا۔

(۲) زاد المعاد بخاری کتاب بیع باب ذکر الحجام رقم ۲۱۰۲

(۱) فقہی مقالا ۹۷/۳

(۳) الانعام الباری ۲۰۶، ۲۰۵/۶

درزی کا پیشہ

درزی کا پیشہ جائز ہے کیونکہ ایک درزی نے آنحضرت ﷺ کی دعوت کی تھی جسے آپ ﷺ نے قبول فرمایا تھا اس سے درزی کے پیشے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک درزی نے رسول اللہ ﷺ کو کھانا کیلئے بلایا تھا، جو اس نے بنایا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی حضور اقدس ﷺ کے ساتھ اس دعوت پر گیا۔“ (۱)

برہنہی کا پیشہ

ابو حازم کی روایت ہے کہ کچھ لوگ حضرت کتبیل بن سعد رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور سوال کر رہے تھے کہ نبی کریم ﷺ کا منبر کس طرح بنا؟ انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے قلاں عورت کے پاس پیغام بھیجا تھا۔ کہ تمہاری لکڑی کا کام کرنے والا جو غلام ہے اس کو کہو کہ میرے لئے کچھ لکڑیاں ایسی بنا دیں کہ جب لوگوں سے بات کروں تو اس پر بیٹھ سکوں یعنی مرا اُمبر ہے۔ معلوم ہوا کہ منبر آنحضرت ﷺ کے زمانے میں موجود تھے اور حضور اکرم ﷺ نے خود اس سے منبر بنوایا تھا اس لئے منبر (برہنہی) کا پیشہ جائز ہے۔ (۲)

مشرکین سے خرید و فروخت

حدثنا أبو العثمان: حدثنا معتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أبي عثمان
عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كما مع لبيس بن ربيعة
جاء رجل مشرك مشعان طویل بنعتم يسوقها۔ فقال لبيس بن ربيعة: ((أبيعها
عطية؟)) نوقال: ((أم هبة؟)) قال: لا، بل ببيع، فاشترى منه شاة۔ (۳)
”عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ تھے اتنے میں ایک شخص

(۱) رلوہ البخاری کتاب البیوع باب الحیاط رقم ۲۰۹۲، ماخذہ: العام البخاری ۱۷۵/۶۔

(۲) ایضا باب الحجار رقم ۲۰۹۴، ماخذہ: العام البخاری ۱۷۸/۶، ۱۷۸/۱۷۸۔

(۳) رلوہ البخاری کتاب البیوع باب البیوع مع المشركین ولعل الحرب رقم ۲۲۱۶، موسم

کتاب الاثریة رقم ۳۸۳۲، واحد، مسند الصحابة بعد العشرة رقم ۱۶۱۰، ۱۶۱۸۔

آیا جو مشرک تھا۔ مشعان، لم و حینک ہے اپنا لہا، جس کو اردو میں بہت لہا چڑا کہتے ہیں، بغم بسوقھا۔ بکریاں ہنکا تا ہوا ارا رہا تھا، نبی کریم ﷺ نے فرمایا بیع ام عطیہ؟ جو بکریاں ہمارے پاس لائے ہو یہ بیچنے کے لئے لائے ہو یا عطیہ دینے کے لئے، او قال ام ہنہ؟ راوی کو شک ہے کہ عطیہ کا لفظ استعمال کیا یا بیہ کا لفظ استعمال کیا، قال لا، بل بیع، کہا نہیں، بیچنے کے لئے لایا ہوں۔ فانشتری منہ شاف۔ تو آپ ﷺ نے اس سے ایک بکری خرید لی۔ "معلوم ہوا کہ مشرک سے بھی خریداری جائز ہے۔" (۱)

یہودی سے خریداری جائز ہے

نبی کریم ﷺ نے جب یہودیوں (یونضر) کو جلا وطن کیا تھا تو ان کو حکم دیا تھا کہ اپنی زمینیں بیچ دو۔ اس حدیث کا مقام ۱۹۷۱ء ہے کہ یہودیوں سے زمین خریدنا جائز ہے۔

خواتین سے خرید و فروخت کرنے کا حکم

عورتوں کے ساتھ بیع و شراء کی جاسکتی ہے یعنی اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیع و شراء کا معاملہ کرے تو یہ جائز ہے چاہے بائع مرد ہو اور مشتری عورت ہو یا بائع عورت ہو اور مشتری مرد ہو۔ دونوں صورتیں جائز ہیں۔

جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو ان کے آقا سے خریدنا

تھا۔ (۲)

حدثنا ہمام قال: سمعت نافعاً عن عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما:

"أن عائشہ رضی اللہ عنہا سلومت بوبرۃ... إلخ (۳)

کتے کی خرید و فروخت

حدثنا عبد اللہ یوسف: أخبرنا مالک عن ابن شہاب عن ابی بکر بن

عبد الرحمن عن ابی مسعود الأنصاری رضی اللہ عنہ: أن رسول اللہ ﷺ

(۱) انعام الباری ۶/۳۸۸

(۲) انعام الباری ۶/۲۹۷

(۳) رتو البخاری کتاب البیوع باب الشراء والبیع مع النساء رقم ۲۱۵۶۔

نہی عن شمن الکلب، ومهر فبی وحلوان الکافہ۔^(۱)

مفسر اکرم رحمہ اللہ نے کتے کی تربت اور زینے کے مہر اور کان کے چوہے سے منع فرمایا ہے۔ کان کو تجارت دی جاتی ہے اس کو طران کہتے ہیں، وہی شخص نے کہا ہے کہ منہ کی سے لگا۔ ہاں کان دھڑائی رکھ دیا تھا، واللہ اعلم۔ اسی طرح زانیہ کا مہر بھی ظاہر ہے کہ اس کی اجرت بھی حرام ہے العیاذ باللہ میری چیز شمن الکلب ہے، مہر انہی اور طران الکافہ میں تو اتفاق ہے لیکن شمن الکلب میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ کتے کی بیچ بڑ نہیں۔

شمن الکلب کے جائز یا ناجائز ہونے میں فقہاء کا اختلاف

مفسر فرماتے ہیں کہ جس کتے کا پالنا جائز ہے اس کی بیچ بھی جائز ہے مثلاً کلب سیدہ کلب ماشہ یا کلب ذراع ہے، ان کا استعمال جائز ہے اس لئے ان کی بیچ بھی جائز ہے۔^(۲)

حنبل کا استدلال حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی اس حدیث سے ہے جو نسائی میں ہے۔ کہ نہی رسول اللہ ﷺ عن شمن الکلب الا کلب حید۔^(۳)

اس روایات کے بارے میں کہتے ہیں کہ نہیں رسول اللہ کا نفاذ بات نہیں ہے بلکہ نہی مجہول ہے کہ نہیں عن شمن الکلب الا کلب العسید۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ منع کیا گیا، اب کون منع کرے گا؟ ظاہر ہے شارع ہی منع کرے گا، اس واسطے یہ بھی حدیث مرفوعہ کے حکم میں ہے اور اس کی سند پر جو کلام کیا گیا ہے وہ درست نہیں ہے اور حقیقت میں یہ حدیث ثابت ہے، تکلف جمع السلوام میں اس پر تفصیل سے بحث کی گئی ہے۔^(۴)

اس حدیث کی وجہ سے یہ چلا کہ شمن الکلب کی ممانعت مطلق نہیں ہے بلکہ اس سے وہ کلب مراد ہے جس کا پالنا جائز نہیں، اور جس کا پالنا جائز ہے اس کی بیچ بھی جائز ہے۔ اس کی مزید تفصیل اس بات سے ہوتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا اثر، موطا دیق نے روایت کیا ہے کہ اگر کوئی

(۱) رقم البحاری باب شمن الکلب رقم ۱۹۲۶ والی مصباح مسلم، کتاب الفساق، رقم ۲۹۹۳، وسنن فترمذی،

کتاب الفساق، عن زرہ۔ والی زاد علی، اللہ علیہ وسلم رقم ۱۰۹۲۰، ۱۰۹۲۱، وسنن نسائی، کتاب الفساق، رقم ۱۰۹۲۰، ۱۰۹۲۱، وسنن ابن ماجہ، کتاب

فہرہ، رقم ۲۹۹۳، وسنن احمد، رقم ۱۰۹۲۰، ۱۰۹۲۱، ۱۰۹۲۲، ۱۰۹۲۳، ۱۰۹۲۴، ۱۰۹۲۵، ۱۰۹۲۶، ۱۰۹۲۷، ۱۰۹۲۸، ۱۰۹۲۹، ۱۰۹۳۰، ۱۰۹۳۱، ۱۰۹۳۲، ۱۰۹۳۳، ۱۰۹۳۴، ۱۰۹۳۵، ۱۰۹۳۶، ۱۰۹۳۷، ۱۰۹۳۸، ۱۰۹۳۹، ۱۰۹۴۰، ۱۰۹۴۱، ۱۰۹۴۲، ۱۰۹۴۳، ۱۰۹۴۴، ۱۰۹۴۵، ۱۰۹۴۶، ۱۰۹۴۷، ۱۰۹۴۸، ۱۰۹۴۹، ۱۰۹۵۰، ۱۰۹۵۱، ۱۰۹۵۲، ۱۰۹۵۳، ۱۰۹۵۴، ۱۰۹۵۵، ۱۰۹۵۶، ۱۰۹۵۷، ۱۰۹۵۸، ۱۰۹۵۹، ۱۰۹۶۰، ۱۰۹۶۱، ۱۰۹۶۲، ۱۰۹۶۳، ۱۰۹۶۴، ۱۰۹۶۵، ۱۰۹۶۶، ۱۰۹۶۷، ۱۰۹۶۸، ۱۰۹۶۹، ۱۰۹۷۰، ۱۰۹۷۱، ۱۰۹۷۲، ۱۰۹۷۳، ۱۰۹۷۴، ۱۰۹۷۵، ۱۰۹۷۶، ۱۰۹۷۷، ۱۰۹۷۸، ۱۰۹۷۹، ۱۰۹۸۰، ۱۰۹۸۱، ۱۰۹۸۲، ۱۰۹۸۳، ۱۰۹۸۴، ۱۰۹۸۵، ۱۰۹۸۶، ۱۰۹۸۷، ۱۰۹۸۸، ۱۰۹۸۹، ۱۰۹۹۰، ۱۰۹۹۱، ۱۰۹۹۲، ۱۰۹۹۳، ۱۰۹۹۴، ۱۰۹۹۵، ۱۰۹۹۶، ۱۰۹۹۷، ۱۰۹۹۸، ۱۰۹۹۹، ۱۱۰۰۰، ۱۱۰۰۱، ۱۱۰۰۲، ۱۱۰۰۳، ۱۱۰۰۴، ۱۱۰۰۵، ۱۱۰۰۶، ۱۱۰۰۷، ۱۱۰۰۸، ۱۱۰۰۹، ۱۱۰۱۰، ۱۱۰۱۱، ۱۱۰۱۲، ۱۱۰۱۳، ۱۱۰۱۴، ۱۱۰۱۵، ۱۱۰۱۶، ۱۱۰۱۷، ۱۱۰۱۸، ۱۱۰۱۹، ۱۱۰۲۰، ۱۱۰۲۱، ۱۱۰۲۲، ۱۱۰۲۳، ۱۱۰۲۴، ۱۱۰۲۵، ۱۱۰۲۶، ۱۱۰۲۷، ۱۱۰۲۸، ۱۱۰۲۹، ۱۱۰۳۰، ۱۱۰۳۱، ۱۱۰۳۲، ۱۱۰۳۳، ۱۱۰۳۴، ۱۱۰۳۵، ۱۱۰۳۶، ۱۱۰۳۷، ۱۱۰۳۸، ۱۱۰۳۹، ۱۱۰۴۰، ۱۱۰۴۱، ۱۱۰۴۲، ۱۱۰۴۳، ۱۱۰۴۴، ۱۱۰۴۵، ۱۱۰۴۶، ۱۱۰۴۷، ۱۱۰۴۸، ۱۱۰۴۹، ۱۱۰۵۰، ۱۱۰۵۱، ۱۱۰۵۲، ۱۱۰۵۳، ۱۱۰۵۴، ۱۱۰۵۵، ۱۱۰۵۶، ۱۱۰۵۷، ۱۱۰۵۸، ۱۱۰۵۹، ۱۱۰۶۰، ۱۱۰۶۱، ۱۱۰۶۲، ۱۱۰۶۳، ۱۱۰۶۴، ۱۱۰۶۵، ۱۱۰۶۶، ۱۱۰۶۷، ۱۱۰۶۸، ۱۱۰۶۹، ۱۱۰۷۰، ۱۱۰۷۱، ۱۱۰۷۲، ۱۱۰۷۳، ۱۱۰۷۴، ۱۱۰۷۵، ۱۱۰۷۶، ۱۱۰۷۷، ۱۱۰۷۸، ۱۱۰۷۹، ۱۱۰۸۰، ۱۱۰۸۱، ۱۱۰۸۲، ۱۱۰۸۳، ۱۱۰۸۴، ۱۱۰۸۵، ۱۱۰۸۶، ۱۱۰۸۷، ۱۱۰۸۸، ۱۱۰۸۹، ۱۱۰۹۰، ۱۱۰۹۱، ۱۱۰۹۲، ۱۱۰۹۳، ۱۱۰۹۴، ۱۱۰۹۵، ۱۱۰۹۶، ۱۱۰۹۷، ۱۱۰۹۸، ۱۱۰۹۹، ۱۱۱۰۰، ۱۱۱۰۱، ۱۱۱۰۲، ۱۱۱۰۳، ۱۱۱۰۴، ۱۱۱۰۵، ۱۱۱۰۶، ۱۱۱۰۷، ۱۱۱۰۸، ۱۱۱۰۹، ۱۱۱۱۰، ۱۱۱۱۱، ۱۱۱۱۲، ۱۱۱۱۳، ۱۱۱۱۴، ۱۱۱۱۵، ۱۱۱۱۶، ۱۱۱۱۷، ۱۱۱۱۸، ۱۱۱۱۹، ۱۱۱۲۰، ۱۱۱۲۱، ۱۱۱۲۲، ۱۱۱۲۳، ۱۱۱۲۴، ۱۱۱۲۵، ۱۱۱۲۶، ۱۱۱۲۷، ۱۱۱۲۸، ۱۱۱۲۹، ۱۱۱۳۰، ۱۱۱۳۱، ۱۱۱۳۲، ۱۱۱۳۳، ۱۱۱۳۴، ۱۱۱۳۵، ۱۱۱۳۶، ۱۱۱۳۷، ۱۱۱۳۸، ۱۱۱۳۹، ۱۱۱۴۰، ۱۱۱۴۱، ۱۱۱۴۲، ۱۱۱۴۳، ۱۱۱۴۴، ۱۱۱۴۵، ۱۱۱۴۶، ۱۱۱۴۷، ۱۱۱۴۸، ۱۱۱۴۹، ۱۱۱۵۰، ۱۱۱۵۱، ۱۱۱۵۲، ۱۱۱۵۳، ۱۱۱۵۴، ۱۱۱۵۵، ۱۱۱۵۶، ۱۱۱۵۷، ۱۱۱۵۸، ۱۱۱۵۹، ۱۱۱۶۰، ۱۱۱۶۱، ۱۱۱۶۲، ۱۱۱۶۳، ۱۱۱۶۴، ۱۱۱۶۵، ۱۱۱۶۶، ۱۱۱۶۷، ۱۱۱۶۸، ۱۱۱۶۹، ۱۱۱۷۰، ۱۱۱۷۱، ۱۱۱۷۲، ۱۱۱۷۳، ۱۱۱۷۴، ۱۱۱۷۵، ۱۱۱۷۶، ۱۱۱۷۷، ۱۱۱۷۸، ۱۱۱۷۹، ۱۱۱۸۰، ۱۱۱۸۱، ۱۱۱۸۲، ۱۱۱۸۳، ۱۱۱۸۴، ۱۱۱۸۵، ۱۱۱۸۶، ۱۱۱۸۷، ۱۱۱۸۸، ۱۱۱۸۹، ۱۱۱۹۰، ۱۱۱۹۱، ۱۱۱۹۲، ۱۱۱۹۳، ۱۱۱۹۴، ۱۱۱۹۵، ۱۱۱۹۶، ۱۱۱۹۷، ۱۱۱۹۸، ۱۱۱۹۹، ۱۱۲۰۰، ۱۱۲۰۱، ۱۱۲۰۲، ۱۱۲۰۳، ۱۱۲۰۴، ۱۱۲۰۵، ۱۱۲۰۶، ۱۱۲۰۷، ۱۱۲۰۸، ۱۱۲۰۹، ۱۱۲۱۰، ۱۱۲۱۱، ۱۱۲۱۲، ۱۱۲۱۳، ۱۱۲۱۴، ۱۱۲۱۵، ۱۱۲۱۶، ۱۱۲۱۷، ۱۱۲۱۸، ۱۱۲۱۹، ۱۱۲۲۰، ۱۱۲۲۱، ۱۱۲۲۲، ۱۱۲۲۳، ۱۱۲۲۴، ۱۱۲۲۵، ۱۱۲۲۶، ۱۱۲۲۷، ۱۱۲۲۸، ۱۱۲۲۹، ۱۱۲۳۰، ۱۱۲۳۱، ۱۱۲۳۲، ۱۱۲۳۳، ۱۱۲۳۴، ۱۱۲۳۵، ۱۱۲۳۶، ۱۱۲۳۷، ۱۱۲۳۸، ۱۱۲۳۹، ۱۱۲۴۰، ۱۱۲۴۱، ۱۱۲۴۲، ۱۱۲۴۳، ۱۱۲۴۴، ۱۱۲۴۵، ۱۱۲۴۶، ۱۱۲۴۷، ۱۱۲۴۸، ۱۱۲۴۹، ۱۱۲۵۰، ۱۱۲۵۱، ۱۱۲۵۲، ۱۱۲۵۳، ۱۱۲۵۴، ۱۱۲۵۵، ۱۱۲۵۶، ۱۱۲۵۷، ۱۱۲۵۸، ۱۱۲۵۹، ۱۱۲۶۰، ۱۱۲۶۱، ۱۱۲۶۲، ۱۱۲۶۳، ۱۱۲۶۴، ۱۱۲۶۵، ۱۱۲۶۶، ۱۱۲۶۷، ۱۱۲۶۸، ۱۱۲۶۹، ۱۱۲۷۰، ۱۱۲۷۱، ۱۱۲۷۲، ۱۱۲۷۳، ۱۱۲۷۴، ۱۱۲۷۵، ۱۱۲۷۶، ۱۱۲۷۷، ۱۱۲۷۸، ۱۱۲۷۹، ۱۱۲۸۰، ۱۱۲۸۱، ۱۱۲۸۲، ۱۱۲۸۳، ۱۱۲۸۴، ۱۱۲۸۵، ۱۱۲۸۶، ۱۱۲۸۷، ۱۱۲۸۸، ۱۱۲۸۹، ۱۱۲۹۰، ۱۱۲۹۱، ۱۱۲۹۲، ۱۱۲۹۳، ۱۱۲۹۴، ۱۱۲۹۵، ۱۱۲۹۶، ۱۱۲۹۷، ۱۱۲۹۸، ۱۱۲۹۹، ۱۱۳۰۰، ۱۱۳۰۱، ۱۱۳۰۲، ۱۱۳۰۳، ۱۱۳۰۴، ۱۱۳۰۵، ۱۱۳۰۶، ۱۱۳۰۷، ۱۱۳۰۸، ۱۱۳۰۹، ۱۱۳۱۰، ۱۱۳۱۱، ۱۱۳۱۲، ۱۱۳۱۳، ۱۱۳۱۴، ۱۱۳۱۵، ۱۱۳۱۶، ۱۱۳۱۷، ۱۱۳۱۸، ۱۱۳۱۹، ۱۱۳۲۰، ۱۱۳۲۱، ۱۱۳۲۲، ۱۱۳۲۳، ۱۱۳۲۴، ۱۱۳۲۵، ۱۱۳۲۶، ۱۱۳۲۷، ۱۱۳۲۸، ۱۱۳۲۹، ۱۱۳۳۰، ۱۱۳۳۱، ۱۱۳۳۲، ۱۱۳۳۳، ۱۱۳۳۴، ۱۱۳۳۵، ۱۱۳۳۶، ۱۱۳۳۷، ۱۱۳۳۸، ۱۱۳۳۹، ۱۱۳۴۰، ۱۱۳۴۱، ۱۱۳۴۲، ۱۱۳۴۳، ۱۱۳۴۴، ۱۱۳۴۵، ۱۱۳۴۶، ۱۱۳۴۷، ۱۱۳۴۸، ۱۱۳۴۹، ۱۱۳۵۰، ۱۱۳۵۱، ۱۱۳۵۲، ۱۱۳۵۳، ۱۱۳۵۴، ۱۱۳۵۵، ۱۱۳۵۶، ۱۱۳۵۷، ۱۱۳۵۸، ۱۱۳۵۹، ۱۱۳۶۰، ۱۱۳۶۱، ۱۱۳۶۲، ۱۱۳۶۳، ۱۱۳۶۴، ۱۱۳۶۵، ۱۱۳۶۶، ۱۱۳۶۷، ۱۱۳۶۸، ۱۱۳۶۹، ۱۱۳۷۰، ۱۱۳۷۱، ۱۱۳۷۲، ۱۱۳۷۳، ۱۱۳۷۴، ۱۱۳۷۵، ۱۱۳۷۶، ۱۱۳۷۷، ۱۱۳۷۸، ۱۱۳۷۹، ۱۱۳۸۰، ۱۱۳۸۱، ۱۱۳۸۲، ۱۱۳۸۳، ۱۱۳۸۴، ۱۱۳۸۵، ۱۱۳۸۶، ۱۱۳۸۷، ۱۱۳۸۸، ۱۱۳۸۹، ۱۱۳۹۰، ۱۱۳۹۱، ۱۱۳۹۲، ۱۱۳۹۳، ۱۱۳۹۴، ۱۱۳۹۵، ۱۱۳۹۶، ۱۱۳۹۷، ۱۱۳۹۸، ۱۱۳۹۹، ۱۱۴۰۰، ۱۱۴۰۱، ۱۱۴۰۲، ۱۱۴۰۳، ۱۱۴۰۴، ۱۱۴۰۵، ۱۱۴۰۶، ۱۱۴۰۷، ۱۱۴۰۸، ۱۱۴۰۹، ۱۱۴۱۰، ۱۱۴۱۱، ۱۱۴۱۲، ۱۱۴۱۳، ۱۱۴۱۴، ۱۱۴۱۵، ۱۱۴۱۶، ۱۱۴۱۷، ۱۱۴۱۸، ۱۱۴۱۹، ۱۱۴۲۰، ۱۱۴۲۱، ۱۱۴۲۲، ۱۱۴۲۳، ۱۱۴۲۴، ۱۱۴۲۵، ۱۱۴۲۶، ۱۱۴۲۷، ۱۱۴۲۸، ۱۱۴۲۹، ۱۱۴۳۰، ۱۱۴۳۱، ۱۱۴۳۲، ۱۱۴۳۳، ۱۱۴۳۴، ۱۱۴۳۵، ۱۱۴۳۶، ۱۱۴۳۷، ۱۱۴۳۸، ۱۱۴۳۹، ۱۱۴۴۰، ۱۱۴۴۱، ۱۱۴۴۲، ۱۱۴۴۳، ۱۱۴۴۴، ۱۱۴۴۵، ۱۱۴۴۶، ۱۱۴۴۷، ۱۱۴۴۸، ۱۱۴۴۹، ۱۱۴۵۰، ۱۱۴۵۱، ۱۱۴۵۲، ۱۱۴۵۳، ۱۱۴۵۴، ۱۱۴۵۵، ۱۱۴۵۶، ۱۱۴۵۷، ۱۱۴۵۸، ۱۱۴۵۹، ۱۱۴۶۰، ۱۱۴۶۱، ۱۱۴۶۲، ۱۱۴۶۳، ۱۱۴۶۴، ۱۱۴۶۵، ۱۱۴۶۶، ۱۱۴۶۷، ۱۱۴۶۸، ۱۱۴۶۹، ۱۱۴۷۰، ۱۱۴۷۱، ۱۱۴۷۲، ۱۱۴۷۳، ۱۱۴۷۴، ۱۱۴۷۵، ۱۱۴۷۶، ۱۱۴۷۷، ۱۱۴۷۸، ۱۱۴۷۹، ۱۱۴۸۰، ۱۱۴۸۱، ۱۱۴۸۲، ۱۱۴۸۳، ۱۱۴۸۴، ۱۱۴۸۵، ۱۱۴۸۶، ۱۱۴۸۷، ۱۱۴۸۸، ۱۱۴۸۹، ۱۱۴۹۰، ۱۱۴۹۱، ۱۱۴۹۲، ۱۱۴۹۳، ۱۱۴۹۴، ۱۱۴۹۵، ۱۱۴۹۶، ۱۱۴۹۷، ۱۱۴۹۸، ۱۱۴۹۹، ۱۱۵۰۰، ۱۱۵۰۱، ۱۱۵۰۲، ۱۱۵۰۳، ۱۱۵۰۴، ۱۱۵۰۵، ۱۱۵۰۶، ۱۱۵۰۷، ۱۱۵۰۸، ۱۱۵۰۹، ۱۱۵۱۰، ۱۱۵۱۱، ۱۱۵۱۲، ۱۱۵۱۳، ۱۱۵۱۴، ۱۱۵۱۵، ۱۱۵۱۶، ۱۱۵۱۷، ۱۱۵۱۸، ۱۱۵۱۹، ۱۱۵۲۰، ۱۱۵۲۱، ۱۱۵۲۲، ۱۱۵۲۳، ۱۱۵۲۴، ۱۱۵۲۵، ۱۱۵۲۶، ۱۱۵۲۷، ۱۱۵۲۸، ۱۱۵۲۹، ۱۱۵۳۰، ۱۱۵۳۱، ۱۱۵۳۲، ۱۱۵۳۳، ۱۱۵۳۴، ۱۱۵۳۵، ۱۱۵۳۶، ۱۱۵۳۷، ۱۱۵۳۸، ۱۱۵۳۹، ۱۱۵۴۰، ۱۱۵۴۱، ۱۱۵۴۲، ۱۱۵۴۳، ۱۱۵۴۴، ۱۱۵۴۵، ۱۱۵۴۶، ۱۱۵۴۷، ۱۱۵۴۸، ۱۱۵۴۹، ۱۱۵۵۰، ۱۱۵۵۱، ۱۱۵۵۲، ۱۱۵۵۳، ۱۱۵۵۴، ۱۱۵۵۵، ۱۱۵۵۶، ۱۱۵۵۷، ۱۱۵۵۸، ۱۱۵۵۹، ۱۱۵۶۰، ۱۱۵۶۱، ۱۱۵۶۲، ۱۱۵۶۳، ۱۱۵۶۴، ۱۱۵۶۵، ۱۱۵۶۶، ۱۱۵۶۷، ۱۱۵۶۸، ۱۱۵۶۹، ۱۱۵۷۰، ۱۱۵۷۱، ۱۱۵۷۲، ۱۱۵۷۳، ۱۱۵۷۴، ۱۱۵۷۵، ۱۱۵۷۶، ۱۱۵۷۷، ۱۱۵۷۸، ۱۱۵۷۹، ۱۱۵۸۰، ۱۱۵۸۱، ۱۱۵۸۲، ۱۱۵۸۳، ۱۱۵۸۴، ۱۱۵۸۵، ۱۱۵۸۶، ۱۱۵۸۷، ۱۱۵۸۸، ۱۱۵۸۹، ۱۱۵۹۰، ۱۱۵۹۱، ۱۱۵۹۲، ۱۱۵۹۳، ۱۱۵۹۴، ۱۱۵۹۵، ۱۱۵۹۶، ۱۱۵۹۷، ۱۱۵۹۸، ۱۱۵۹۹، ۱۱۶۰۰، ۱۱۶۰۱، ۱۱۶۰۲، ۱۱۶۰۳، ۱۱۶۰۴، ۱۱۶۰۵، ۱۱۶۰۶، ۱۱۶۰۷، ۱۱۶۰۸، ۱۱۶۰۹، ۱۱۶۱۰، ۱۱۶۱۱، ۱۱۶۱۲، ۱۱۶۱۳، ۱۱۶۱۴، ۱۱۶۱۵، ۱۱۶۱۶، ۱۱۶۱۷، ۱۱۶۱۸، ۱۱۶۱۹، ۱۱۶۲۰، ۱۱۶۲۱، ۱۱۶۲۲، ۱۱۶۲۳، ۱۱۶۲۴، ۱۱۶۲۵، ۱۱۶۲۶، ۱۱۶۲۷، ۱۱۶۲۸، ۱۱۶۲۹، ۱۱۶۳۰، ۱۱۶۳۱، ۱۱۶۳۲، ۱۱۶۳۳، ۱۱۶۳۴، ۱۱۶۳۵، ۱۱۶۳۶، ۱۱۶۳۷، ۱۱۶۳۸، ۱۱۶۳۹، ۱۱۶۴۰، ۱۱۶۴۱، ۱۱۶۴۲، ۱۱۶۴۳، ۱۱۶۴۴، ۱۱۶۴۵، ۱۱۶۴۶، ۱۱۶۴۷، ۱۱۶۴۸، ۱۱۶۴۹، ۱۱۶۵۰، ۱۱۶۵۱، ۱۱۶۵۲، ۱۱۶۵۳، ۱۱۶۵۴، ۱۱۶۵۵، ۱۱۶۵۶، ۱۱۶۵۷، ۱۱۶۵۸، ۱۱۶۵۹، ۱۱۶۶۰، ۱۱۶۶۱، ۱۱۶۶۲، ۱۱۶۶۳، ۱۱۶۶۴، ۱۱۶۶۵، ۱۱۶۶۶، ۱۱۶۶۷، ۱۱۶۶۸، ۱۱۶۶۹، ۱۱۶۷۰، ۱۱۶۷۱، ۱۱۶۷۲، ۱۱۶۷۳، ۱۱۶۷۴، ۱۱۶۷۵، ۱۱۶۷۶، ۱۱۶۷۷، ۱۱۶۷۸، ۱۱۶۷۹، ۱۱۶۸۰، ۱۱۶۸۱، ۱۱۶۸۲، ۱۱۶۸۳، ۱۱۶۸۴، ۱۱۶۸۵، ۱۱۶۸۶، ۱۱۶۸۷، ۱۱۶۸۸، ۱۱۶۸۹، ۱۱۶۹۰، ۱۱۶۹۱، ۱۱۶۹۲، ۱۱۶۹۳، ۱۱۶۹۴، ۱۱۶۹۵، ۱۱۶۹۶، ۱۱۶۹۷، ۱۱۶۹۸، ۱۱۶۹۹، ۱۱۷۰۰، ۱۱۷۰۱، ۱۱۷۰۲، ۱۱۷۰۳، ۱۱۷۰۴، ۱۱۷۰۵، ۱۱۷۰۶، ۱۱۷۰۷، ۱۱۷۰۸، ۱۱۷۰۹، ۱۱۷۱۰، ۱۱۷۱۱، ۱۱۷۱۲، ۱۱۷۱۳، ۱۱۷۱۴، ۱۱۷۱۵، ۱۱۷۱۶، ۱۱۷۱۷، ۱۱۷۱۸، ۱۱۷۱۹، ۱۱۷۲۰، ۱۱۷۲۱، ۱۱۷۲۲، ۱۱۷۲۳، ۱۱۷۲۴، ۱۱۷۲۵، ۱۱۷۲۶، ۱۱۷۲۷، ۱۱۷۲۸، ۱۱۷۲۹، ۱۱۷۳۰، ۱۱۷۳۱، ۱۱۷۳۲، ۱۱۷۳۳، ۱۱۷۳۴، ۱۱۷۳۵، ۱۱۷۳۶، ۱۱۷۳۷، ۱۱۷۳۸، ۱۱۷۳۹، ۱۱۷۴۰، ۱۱۷۴۱، ۱۱۷۴۲، ۱۱۷۴۳، ۱۱۷۴۴، ۱۱۷۴۵، ۱۱۷۴۶، ۱۱۷۴۷، ۱۱۷۴۸، ۱۱۷۴۹، ۱۱۷۵۰، ۱۱۷۵۱، ۱۱۷۵۲، ۱۱۷۵۳، ۱۱۷۵۴، ۱۱۷۵۵، ۱۱۷۵۶، ۱۱۷۵۷، ۱۱۷۵۸، ۱۱۷۵۹، ۱۱۷۶۰، ۱۱۷۶۱، ۱۱۷۶۲، ۱۱۷۶۳، ۱۱۷۶۴، ۱۱۷۶۵، ۱۱۷۶۶، ۱۱۷۶۷، ۱۱۷۶۸، ۱۱۷۶۹، ۱۱۷۷۰، ۱۱۷۷۱، ۱۱۷۷۲، ۱۱۷۷۳، ۱۱۷۷۴، ۱۱۷۷۵، ۱۱۷۷۶، ۱۱۷۷۷، ۱۱۷۷۸، ۱۱۷۷۹، ۱۱۷۸۰، ۱۱۷۸۱، ۱۱۷۸۲، ۱۱۷۸۳، ۱۱۷۸۴، ۱۱۷۸۵، ۱۱۷۸۶، ۱۱۷۸۷، ۱۱۷۸۸، ۱۱۷۸۹، ۱۱۷۹۰، ۱۱۷۹۱، ۱۱۷۹۲، ۱۱۷۹۳، ۱۱۷۹۴، ۱۱۷۹۵، ۱۱۷۹۶، ۱۱۷۹۷، ۱۱۷۹۸، ۱۱۷۹۹، ۱۱۸۰۰، ۱۱۸۰۱، ۱۱۸۰۲، ۱۱۸۰۳، ۱۱۸۰۴، ۱۱۸۰۵، ۱۱۸۰۶، ۱۱۸۰۷، ۱۱۸۰۸، ۱۱۸۰۹، ۱۱۸۱۰، ۱۱۸۱۱، ۱۱۸۱۲، ۱۱۸۱۳، ۱۱۸۱۴، ۱۱۸۱۵، ۱۱۸۱۶، ۱۱۸۱۷، ۱۱۸۱۸، ۱۱۸۱۹، ۱۱۸۲۰، ۱۱۸۲۱، ۱۱۸۲۲، ۱۱۸۲۳، ۱۱۸۲۴، ۱۱۸۲۵، ۱۱۸۲۶، ۱۱۸۲۷، ۱۱۸۲۸، ۱۱۸۲۹، ۱۱۸۳۰، ۱۱۸۳۱، ۱۱۸۳۲، ۱۱۸۳۳، ۱۱۸۳۴، ۱۱۸۳۵، ۱۱۸۳۶، ۱۱۸۳۷، ۱۱۸۳۸، ۱۱۸۳۹، ۱۱۸۴۰، ۱۱۸۴۱، ۱۱۸۴۲، ۱۱

فحص کسی کا کتا مار دے تو اس کے اوپر ضمان عائد ہوگا، اگر یہ منقوض یا کالمنقوض نہ ہوتا تو ضمان بھی عائد نہ ہوتا، اس سے پتہ چلا کہ یہ منقوض ہے جب ہی ضمان عائد کرنے کی بات کی۔^(۱)

ملی جلی بھجوروں کی باہم بیع کا حکم

حدثنا أبو نعیم۔ حدثنا شیبان، عن یحییٰ، عن أبی سلمة، عن أبی سعید
رضی اللہ عنہ قال: کنا نرزق تمر الجمع وهو الخلط من التمر وکنا نبيع
صاعین بصاع، فقال النبی ﷺ: ((لا صاعین بصاع، ولا درہمین
بدرہم))۔^(۲)

یہاں ملی جلی بھجوریں یعنی ایسی بھجوریں جن میں مختلف انواع کی بھجوریں ملی ہوتی ہوں۔ اس
میں کچھ اچھی اور کچھ خراب ہوتی ہیں، تو عام طور سے غلط جو بھجوریں ہوتی ہیں ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔
ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نرزق تمر الجمع۔ ہمیں جمع یعنی ملی جلی قسم
کی بھجوریں عطا کی جاتی تھیں۔ وهو الخلط من التمر وکنا نبيع صاعین بصاع۔ اور اس
ملی جلی بھجوروں کے دو صاع کے مقابلے میں ایک صاع ہم بیچا کرتے تھے۔ تو ہمیں
نبی کریم ﷺ نے منع فرمایا کہ دو صاع ایک صاع کے عوض فروخت نہیں ہو سکتے
اور نہ دو درہم ایک درہم کے بدلے فروخت ہو سکتے ہیں۔ اس سے رب الفضل کی
ممانعت فرمائی۔^(۳)

آڑھتیوں کا کاروبار

آج کل جو آڑھتیوں کا کاروبار ہو رہا ہے یہ بیع الحاضر للبادی ہی ہے۔^(۴) اس کا عدم جواز
اس صورت کے ساتھ مشروط ہے جہاں اہل بلد کو ضرر لاحق ہو، اگر محض انتقامی آسانی کے لئے ہو جیسا

(۱) شرح معانی الآثار باب ثمن فکلب ۵۸/۱ مطبع دار الفکب العلمية بیروت۔

(۲) ردو البحاری کتاب البیوع باب بیع الخلط من التمر رقم ۲۰۸۰ وہی صحیح مسلم، کتاب المساقاة، رقم

۲۹۸۷، وسنن نسائی، کتاب البیوع، رقم ۴۴۷۹، وسنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، رقم ۲۲۴۶، ومسند

احمد، مسند المسکین، رقم ۱۰۶۵۳، وموطا مالک، کتاب البیوع، رقم ۱۱۳۸، وسنن قناری، کتاب

البیوع، رقم ۲۴۶۴۔ (۳) انعام الباری ۱۳۸/۶، ۱۳۹۔ (۴) ردو البحاری کتاب البیوع باب ما یکرہ

من الخلف فی البیع رقم ۲۰۸۸۔

کہ آج کل ہو رہا ہے کہ ہر دیہاتی کے لئے ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنا سامان لاد کر یہاں شہر میں لائے اور خود فروخت کرے بلکہ اس نے پہلے سے شہر کے کچھ لوگوں سے معاملہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ میں اپنا مال تمہارے پاس اتاروں گا اور تم اسے میری طرف سے فروخت کرو یا تم مجھ سے اس کو خرید کر آگے فروخت کر دینا تو اگر یہ سیدھا سادھا معاملہ ہو اور اس سے اہل بلد کو ضرر نہ پہنچے تو یہ امام ابوحنیفہؒ کے قول کے مطابق جائز ہے۔^(۱)

لیکن جہاں اس کا مقصد ملی بھگت کرنا ہو کہ آڑھتی سے کہہ رکھا ہے کہ دیکھو مال تمہارے پاس بھیجوں گا مگر اس کو گودام میں رکھ کر لالہ لگا دینا اور اس وقت تک نہ لکھنا جب تک قیمتیں آسمان سے باتیں نہ کرنے لگیں تو اس صورت میں اہل بلد کو ضرر ہو گا لہذا اس صورت کی ممانعت ہے۔^(۲)

”کوٹہ“ کی خرید و فروخت کا حکم

سوال: حکومت کی طرف سے ”ایکسپورٹ“ کرنے کا ایک کوٹہ کمپنیوں کے لئے مقرر ہے۔ کہ فلاں کمپنی اتنی مقدار میں مال ایکسپورٹ کر سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شخص مال ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے۔ لیکن اس کے پاس کوٹہ (حکومت کی طرف سے اجازت نامہ) نہیں ہے۔ اب دوسری کمپنی سے کوٹہ خرید کر مال روانہ کرتا ہے۔ تو کیا کوٹہ خریدنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟

جواب: کوٹہ ایک قانونی حق ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے اس کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی نہ ہو تو شرعاً بھی اس کی خرید و فروخت جائز ہوگی۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ ہر ”حق“ کے خرید و فروخت کی شرعاً اجازت ہے۔ بلکہ اس میں تفصیل ہے۔ بعض حقوق کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے۔ اور بعض کی جائز نہیں۔ تفصیل کے لئے میرا ایک مقالہ ”حقوق کی خرید و فروخت“ ہے اس کا مطالعہ فرمائیں۔ (یہ مقالہ ”فقہی مقالات“ جلد اول میں شائع ہو چکا ہے)۔

انگریزوں کے ملبوسات کی سپلائی کا حکم

سوال: بعض اوقات لیڈرز شرٹ، بلاؤڈ، لیڈرز ٹیکر، جینز وغیرہ کے آرڈر آتے ہیں جو عام طور پر انگریزوں کا ہی پہناؤ اور ان کا لباس ہوتا ہے، کیا اس آرڈر کو پورا کر سکتے ہیں؟

جواب: اس میں ایک اصول یہ ہے کہ اگر کوئی چیز یا لباس ایسا ہے جس کا جائز استعمال بھی ہو سکتا ہے، اور نا جائز استعمال بھی ہو سکتا ہے تو ایسے لباس اور ایسی چیز کی خرید و فروخت شرعاً جائز ہے۔

اب اگر کوئی اس کو خرید کر اس کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو یہ اس کا گناہ اس خریدار پر ہوگا۔ فروخت کنندہ اس کے گناہ کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کا جائز استعمال ہو ہی نہیں سکتا تو ایسی چیز کی خرید و فروخت بھی ناجائز ہے۔^(۱)

مسجد کو بیچنے کا حکم

اگر امریکہ اور یورپ کے کسی علاقے کے مسلمان اپنے علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں منتقل ہو جائیں اور پہلے علاقے میں جو مسجد ہو، اس کے ویران ہو جائے یا اس پر غیر مسلموں کا تسلط اور قبضہ ہو جائے گا خطرہ ہو تو کیا اس صورت میں اس مسجد کو بیچنا جائز ہے؟ اس لئے کہ عام طور پر مسلمان مسجد کے لئے کوئی مکان خرید کر اس کو مسجد بنا لیتے ہیں اور پھر حالات کے پیش نظر اکثر مسلمان جب اس علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور مسجد کو بونہی اور بیکار چھوڑ دیتے ہیں تو دوسرے غیر مسلم اس مسجد پر قبضہ کر کے اس کو اپنے تصرف میں لے آتے ہیں جب کہ یہ ممکن ہے کہ اس مسجد کو بیچ کر دوسرے علاقے میں جہاں مسلمان آباد ہوں اسی رقم سے کوئی مکان خرید کر مسجد بنائی جائے، کیا اس طرح مسجد کو دوسری مسجد میں تبدیل کرنا شرعاً جائز ہے؟

الجواب: مغربی ممالک میں جن جگہوں پر مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ وہ دوسری کی ہوتی ہیں۔

۱۔ بعض جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کو مسلمان نماز پڑھنے اور دینی اجتماعات کے لئے مخصوص کر دیتے ہیں۔ لیکن ان جگہوں کو شرعی طور پر دوسری مساجد کی طرف وقف کر کے شرعی مسجد نہیں بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان جگہوں کا نام بھی مسجد کی بجائے دوسرے نام مثلاً "اسلامی مرکز" یا "دار الصلوٰۃ" یا "دار الحماضت" رکھ دیتے ہیں۔

اس قسم کے مکانات کا معاملہ تو بہت آسان ہے، اس لئے کہ ان مکانات کو اگرچہ نماز کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ان کے مالکوں نے ان کو مسجد نہیں بنایا اور نہ ان کو وقف کیا ہے تو وہ شرعاً مسجد ہی نہیں۔ لہذا ان مکانات کے مالک مسلمانوں کے مصالح کے پیش نظر ان کو بیچنا چاہیں تو شرعاً بالکل اجازت ہے۔ اس پر تمام فقہاء کا اتفاق ہے۔

۲۔ دوسرے بعض مقامات ایسے ہوتے ہیں جن کو مسلمان عام مساجد کی طرح وقف کر کے شرعی مسجد بنا لیتے ہیں۔ جمہور فقہاء کے نزدیک اس قسم کی جگہوں کا حکم یہ ہے کہ وہ مکان اب قیامت تک

کے لئے مسجد بن گیا اس کو کسی صورت میں بھی بیچنا جائز نہیں اور نہ وہ مکان اب وقف کرنے والے کی ملکیت میں داخل ہو سکتا ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کا یہی مسلک ہے۔

چنانچہ مسلک شافعی کے امام خطیب شریفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

ولو اهدم مسجد، وتعلت اعادته، وتعلل بحراب البلد مثلاً، لم يعد منكاً ولم يبع بحال، كالعبد اذا عتق، ثم زم ولم يقص ان لم يبع عليه لا مكان الصلاة فيه، ولا مكان عوده، كما كان .. فان خيف عليه نقص، وبني لماكم بنقصه مسجداً آخران رأى ذلك والا فاعطه، وناقر به لولي،

”اگر مسجد تباہ ہو جائے، اور اس کو دوبارہ درست کرنا ممکن نہ ہو، یا اس بستی کے اجڑ جانے سے وہ مسجد بھی ویران ہو جائے۔ تب بھی وہ مسجد مالک کی ملکیت میں نہیں آئے گی اور نہ اس کو بیچنا جائز ہوگا۔ جیسا کہ غلام کو آزاد کر دینے کے بعد اس کی بیع حرام ہو جاتی ہے پھر اگر اس مسجد پر غیر مسلموں کے قبضے کا خوف نہ ہو تو اس کو مسجد نہ کیا جائے، بلکہ اس کو اپنی حالت پر برقرار رکھا جائے، اس لئے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ مسلمان دوبارہ یہاں آکر آباد ہو جائیں، اور اس مسجد کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ البتہ اگر غیر مسلموں کے تسلط اور قبضے کا خوف ہو تو اس صورت میں نہ کم وقت مناسب سمجھے تو اس مسجد کو ختم کر دے اور اس کے بدلے میں دوسری جگہ مسجد بنادے، اور یہ دوسری مسجد پہلی مسجد کے قریب ہو یا زیادہ بچتر ہے اور اگر حاکم وقت اس مسجد کو توڑنا اور مسمار کرنا مناسب نہ سمجھے تو پھر اس کی حفاظت کرے۔

(مفاتیح الحجاج: ص ۳۹۲ ح ۲)

اور فقہاء مالکیہ بھی سے علامہ سوانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

”اس عرفة من الحدود وغیرہا، يمنع بيع ماخرب من ربع خمس مختلفا،... وعبارة الرسالة، وذبايع خمس وان حرب....، وفي الخبر عن ابن عبد الغفور: لا يجوز بيع مواضع المساجد المحرقة، لانها وقف، ولا اس بيع بنقصه“

ابن عوفہ مدونہ وغیرہ سے نقل کرتے ہیں کہ وقف مکان کی بیع مطلقاً جائز نہیں،

اگرچہ وہ ویران ہو جائے..... اور رسالہ میں یہ عبارت درج ہے کہ وقف کی بیع جائز نہیں، لہذا وہ ویران ہو جائے..... مگر میں ابن عبد الغفور سے یہ عبارت منقول ہے کہ ویران مساجد کی بنگیوں کو بیچنا وقف ہونے کی بناء پر جائز نہیں۔ البتہ ان کا ملکہ بیچنا جائز ہے۔"

(التاج والاکلیل للموافاق حاشیہ خطاب، ص ۳۲ ج ۶)

اور فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب ہدایہ میں ہے:

"ومن اتخذ داره من مسجد لم یکن له ان یرجع فیہ، ولا یبیع، ولا یورث عنه، لانه تحرر عن حق العباد، وصار خالصاً للہ، وهذا الان الاشیاء کلھا للہ تعالیٰ، واذا سقط العبد مالیت له من الحق رجع الی اصله فانقطع نصرفا عنه، کما فی الاعتقادی، ولو خرب ما حول المسجد، واستغنی عنه یبقی مسجد عندابی یوسف، لانه اسقاط منه، فلا یعود الی ملکک" اگر کسی شخص نے اپنے زمین مسجد کے لئے وقف کر دی تو اب وہ شخص نہ تو اس وقف سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور نہ اس کو بیچ سکتا ہے۔ اور نہ اس میں وراثت جاری ہوگی اس لئے کہ وہ جگہ بندہ کی ملکیت سے نکل کر خالص اللہ کے لئے ہو گئی وہ اس کی یہ ہے کہ ہر چیز حقیقتاً اللہ کی ملکیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے بندہ کو تصرف کا حق عطا فرمایا ہے۔ جب بندہ نے اپنا حق تصرف ساقط کر دیا تو وہ چیز ملکیت اصلی یعنی اللہ کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی لہذا اب بندہ کا اس میں تصرف کرنے کا حق ختم ہو جائے گا۔ جیسا کہ آزاد کردہ غلام میں (بندہ کا حق تصرف ختم ہو جاتا ہے)

اور اگر مسجد کے اطراف کا علاقہ ویران ہو جائے اور مسجد کی ضرورت باقی نہ رہے تب بھی امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد ہی رہے گی۔ اس لئے کہ اس کو مسجد بنانا اپنا حق ساقط کرتا ہے۔ لہذا بندہ کا اپنا حق ساقط کرنے کے بعد دوبارہ وہ حق اس کی ملکیت میں واپس نہیں آئے گا۔

(ہدایہ مع فتح القدیر ص ۳۳۶ ج ۵)

البتہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر مسجد کے اطراف کی آبادی ختم ہو جائے اور مسجد کی ضرورت بالکل ختم ہو جائے تو اس صورت میں مسجد کو بیچنا جائز ہے، چنانچہ المغنی لابن قدامہ میں

یہ عبارت منقول ہے:

ان الوقت اذا حرب ، وتغنيت ماله ، كذا تهنده ، اوارض حرب ،
وعادت موافق ، ولم تكن عمارتها ، اوسج الشن اهل القرية عنه ،
وعصارم موضع لا يهل فيه ، لاضاق داله ، وام به كن توسيعه هي
موصوفه ، اوتشوب - مبعده ، فلم يحكى عمارته ، ولا عماره بعينه الاسم
بعضه ، حاربع بعضه لغيره به بقية ، وان لم يحكى الانتاع بشيئ منه .

اگر وقف کی زمین ویران ہو جائے اور اس کے منافع ختم ہو جائیں۔ مثلاً کوئی مکان
تھا اور منہدم ہو گیا، یا کوئی زمین تھی جو ویران ہو کر ارض موات بن جائے۔ یا کسی
مسجد کے اطراف میں جو آب و آبی تھی وہ کسی دوسری جگہ منتقل ہو جائے اور اب کسی مسجد
میں کوئی نماز پڑھنے والا بھی نہ رہے، یا وہ مسجد آبادی کی کثرت کی وجہ سے نمازیوں
سے ختم ہو جائے اور مسجد میں توسیع کی بھی گنجائش نہ ہو۔ یا اس مسجد کے اطراف
میں رہنے والے لوگ منتشر ہو جائیں اور جو لوگ وہاں آباد ہوں وہ اپنی قلیل تعداد
میں ہوں کہ ان کے لئے اس مسجد کی تعمیر اور درست کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں
اس مسجد کے کچھ حصے کو فراغت کر کے اس کی رقم سے دوسرے حصے کی تعمیر کرتے جائز
ہے اور اگر مسجد کے کسی بھی حصے میں اختلاف کا کوئی ماست نہ ہو تو اس صورت میں
پوری مسجد کو بیچنا بھی جائز ہے۔

(المعنى: لا ينقد أحد مع الشرح الكبير ص ٢٢٥ ج ٦)

امام احمدؒ کے علاوہ امام محمد بن حسن مشیمائی رحمۃ اللہ علیہ بھی جو ذبیحہ کے قائل ہیں۔ ان کا مسلک یہ ہے کہ اگر وقف زمین کی ضرورت بالکل یہ قہم ہو جائے تو دو درمیں دو بارہ واقف کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ اور اگر واقف کا انتقال ہو چکا ہو تو پھر اس کے ورثہ کی طرف ہو جائے گی چنانچہ صاحب جہاد تہذیب پر فرماتے ہیں:

”وعند محمد بن سعد قال: مات النبي، أولى رارته محمد بن مرون، لأنه عليه
 صلوات الله عليه، وقد تعلقه، ففصل كحصيد المسحود وحشيته إذا انتهى
 (عنه)

امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ۱۰ زمین دو بار ۱۰ مالک کی ملکیت میں چلی جائے گی

اور اگر اس کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کے ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے گی، اس لئے کہ اس کے مالک نے اس زمین کو ایک مخصوص عبادت کے لئے معین کر دیا تھا اب جب کہ اس جگہ پر وہ مخصوص عبادت کے لئے معین کر دیا تھا اب جب کہ اس جگہ پر وہ مخصوص عبادت کی ادائیگی منقطع ہو گئی تو پھر اس کی ضرورت باقی نہ رہنے کی وجہ سے وہ مالک کی ملکیت میں داخل ہو جائے گی۔ جیسے کہ مسجد کی درمی، چٹائی یا گھاس وغیرہ کی ضرورت ختم ہونے کے بعد وہ مالک کی ملکیت میں واپس لوٹ آتی ہے۔

(ہدایہ مع فتح القدیر: ص ۴۳۶ ج ۵)

لہذا جب وہ مالک کی ملکیت میں واپس آگئی تو اس کے لئے اس کو بیچنا بھی جائز ہوگا۔
 جمہور فقہاء نے وقف مسجد کی زمین کی بیع ناجائز ہونے اور مالک کی ملکیت میں دوبارہ نہ لوٹنے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وقف کے واقعہ سے استدلال کیا ہے وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر کی زمین وقف کی تو وقف نامہ میں یہ شرائط درج کیں کہ:

"انہ لا یباع اصلہا، ولا یتنازع، ولا تورث ولا تہب"

آئندہ وہ زمین نہ تو بیچی جائے گی، نہ خریدی جائے گی، نہ اس میں وراثت جاری ہو گی، اور نہ کسی کو ہبہ کی جائے گی۔"

یہ واقعہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے البتہ مندرجہ بالا الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔
 امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بیت اللہ کو دلیل میں پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ فترۃ (یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کا عرصہ) کے زمانے میں بیت اللہ کے اندر اور اس کی اطراف میں بت ہی بت تھے اور بیت اللہ کے اطراف میں ان کفار اور مشرکین کا صرف شور مچانے جیتنے اور بیٹیاں بجانے کے علاوہ کوئی کام نہ تھا اس کے باوجود بیت اللہ مقام قربت اور مقام طاعت و عبادت ہونے سے خالی نہیں ہوا۔ لہذا ایسی حکم تمام مساجد کا ہوگا۔ (کہ اگر کسی مسجد کے قریب ایک مسلمان بھی باقی نہ رہے۔ جو اس میں عبادت کرے تب بھی وہ مسجد محل عبادت ہونے سے خالی نہیں ہوگی)۔

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مندرجہ بالا استدلال پر علامہ ابن ہمام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتراض یہ کیا ہے کہ فترۃ کے زمانے میں بیت اللہ کا طواف تو کفار و مشرکین بھی کرتے تھے۔ لہذا یہ کہنا درست نہیں کہ اس زمانے میں عبادت مقصودہ بالکلیہ ختم ہو گئی تھی۔

اسی احترام کے جواب میں حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے قیام کا مقصد صرف اس کا طواف کرنا نہیں ہے بلکہ بیت اللہ کے قیام کا بڑا مقصد اس کی طرف مدد کر کے نماز پڑھنا ہے یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے حصار میں اپنی اولاد کے قیام کا ذکر فرمایا تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ

”وَمَا لِيْ بِيْعُوْا الصَّلٰةَ“

اے میرے دو! (میں نے ان کو یہاں اس لئے ٹھہرایا ہے) تاکہ یہ لوگ یہاں لازماً قائم کریں۔“

یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لازماً کا تو ذکر فرمایا۔ طواف کا ذکر نہیں فرمایا۔ اس کے علاوہ خود اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیتے ہوئے فرمایا:

”طَهِّرْ بَنِيَّ لِنُطْعَمَ مِنْهُنَّ وَالْعَاكَفِيْنَ“

”میرے گھر کو سافروں اور مقیمین کے لئے پاک کر دو۔“

یہ استدلال اس وقت درست ہے جب ”طہّٰفین“ اور ”عاکفین“ کی تفسیر مسافر اور مقیم سے کی جائے، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیت: ”سَرَّاهُ الْعَاكَفُ فِيْهِ وَالْبَادُ“ میں لفظ ”عاکف“ ”مقیم“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

(علامہ السنن ص ۲۱۲ ج ۱۳)

اس کے علاوہ جہود کی سب سے مضبوط دلیل قرآن کریم کا یہ ارشاد ہے:

”وَلَنْ يُّنْفِخَ لِلّٰهِ فَخْلًاۤ لَّهِ عٰوِلِعَ ظَلَمَۃٌۭ جٰفِلٰۃٌۭ“

اور تمام مسجدیں اللہ کا حق ہیں، موانع کے ساتھ کسی کی عبادت مت کرو۔

(سورۃ جن: ۱۸)

چنانچہ اس آیت کے تحت علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ احکام القرآن میں تحریر فرماتے ہیں:

”اَدَا تَعِبْتَ لِلّٰهِ مَعْلٰۃًۭ وَعَبَدْتَ لَهٗ عَقْدًاۭ فَصَلِّتْ عَنْتَيْهٖ عَنْ فَتْلِكَ،

مَشْرُكًاۭ بَيْنَ الْخَلْقِ فِي الْعٰدَةِ“

کہ جب وہ مسجد میں خالص اللہ کے لئے ہو گئیں، توبندہ کی ملکیت سے آزاد ہو گئیں،

اور صرف عبادت ادا کرنے کی حد تک تمام مخلوق کے درمیان مشرک نہ رہیں۔

(احکام القرآن لابن عرب ص ۸۶۹ ج ۴)

اور علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمرؓ کا قول نقل کرتے ہیں:

وإن المساجد لله، فإن المساجد مسكيات

یہ مشک مسجدیں اللہ کے لئے ہیں معترت عرصہ فرماتے ہیں: کہ تمام مسجدیں اس میں داخل ہیں، کسی کی تصریح نہیں ہے۔

(تفسیر ابن جریر، ج ۳، ص ۷۲، پارہ ۲۹)

علامہ ابن قدامہ، نام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسک کی تائید میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہکتاب پیش کرتے ہیں جو انہوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو لکھا تھا واقعہ یہ ہوا کہ کوفہ کے بیت المال میں چوری ہو گئی، جب اس کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ نے لکھا کہ موضع نمازین کی مسجد فسخ کر کے بیت المال کے قریب اور طرح جہاں کہ بیت المال مسجد کے قبلہ کی سمت میں ہو جائے، اس لئے کہ مسجد میں ہر وقت کوئی نہ کوئی نمازی موجود ہی ہوتا ہے۔ (اس طرح بیت المال کی بھی حفاظت ہو جائے گی)۔

(نسخی لابن قدامہ، ۱۰۶، ۲۲۶)

اس استدلال کا جواب دیتے ہوئے علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقصد مسجد کو فسخ کرنا نہ ہو۔ بلکہ بیت المال کو فسخ کر کے مسجد کے سامنے بنانے کا حکم دیا ہو۔

(فتح القدیر، ج ۵، ص ۴۴۶)

بہر حال! مندرجہ بالا تفسیریں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اس سب سے بڑے امور کا مسک رائج ہے۔ لہذا کسی مسجد کے شرعی مسجد بن جانے کے بعد اس کو بیچنا جائز نہیں اگر مسجد کو بیچنے کی اجازت دے دی جائے تو پھر لوگ مسجدوں کو بھی گرجا گھر کی طرح جب چاہیں بے بیع دیں گے اور مسجدیں ایک عمارتی سر زمین کی حیثیت اختیار کر میں گی۔

لیکن فقہاء کے مندرجہ بالا اختلاف کی وجہ سے چونکہ یہ مسئلہ مجتہد فرما ہے اور دونوں طرف قرآن و سنت کے دلائل موجود ہیں لہذا اگر کسی غیر مسلم ملک میں مسجد کے اطراف سے تمام مسلمان زحمت کر کے چائے ہوں اور اس مسجد پر کھار کے قبضہ اور قسطا کے بعد اس کے ساتھ بے فرحتی کا معاملہ کرنے کا اندیشہ ہو اور مسلمانوں کے دوبارہ وہاں نہ گزرتا ہونے کا کوئی امکان نہ ہو تو اس ضرورت شدیدہ کے وقت امام احمد یا امام محمد بن حسن رحمہما اللہ کے مسک کو اختیار کرتے ہوئے اس مسجد کو بیچے اور اس کی قیمت سے کسی دوسری جگہ مسجد بنانے کی غیبتیں معلوم ہوتی ہے۔ البتہ اس کو مسجد کے سوا کسی اور مصروف شدہ خرچ کرنا جائز نہیں اس پر فقہاء حنبلیہ کی تصریح موجود ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں

ولوحاظ جعل اسفل المسجده سفایة وحواریت لہفہ الحاحۃ، بحر
نحریت المسجد و جمعہ سفایة و حواریت، ویعمل ببلدہ مسجدی فی
موضع آخر۔

(المعنی لابن قدامہ ص ۲۶۸ ج ۶)

بہر حال! امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسک پر عمل کرتے ہوئے جہاں مسجد کی بیچ کی
اجازت دی گئی ہے وہ اس وقت ہے جب تمام مسلمان اس مسجد کے پاس سے دوسری جگہ منتقل ہو
جائیں اور دوبارہ ان کے دائیں آنے کا بھی کوئی امکان نہ ہو۔ لیکن اگر تمام مسلمان تو وہاں سے
منتقل نہ ہوئے ہوں بلکہ مسلمانوں کی اکثریت وہاں سے دوسری جگہ منتقل ہو گئی ہو، لیکن بعض
مسلمان اب بھی وہاں رہائش پزیر ہوں اس صورت میں وہ مسجد کی بیچ کسی حال میں بھی جائز
نہیں۔ حتیٰ سہ فقہاء متبادل بھی عہم جواز کے قائل ہیں۔ چنانچہ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ تحریر
فرماتے ہیں۔

”وان لم تعطل مصلحة الوقف بالكلية، لكن قلت، وکان عبر انفع منه،
واكثر رداً علی اعل الوقف لم یجزيه، لان الاصل تحريم بيعه، ولما
ابیح للضرورة صلبة لمقصود الوقف من القضاء مع امکان تعصیلہ و
مع الانتفاع وان قل ما یضیع المقصود“

اگر وقف کی مصلحت اور منفعت بالکل ختم نہ ہوئی ہو، لیکن اس میں کمی آگئی ہو، اور
دوسری صورت میں اعل وقف کے لئے زیادہ نفع بخش اور بہتر ہے، تب بھی اس
وقف کی بیچ جائز نہیں، اس لئے کہ وقف میں اصل بیچ کی حرمت عہ ہے لیکن وقف
کی مصلحت کے لئے اور اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے ضرورت کے تحت
بیچ اس وقت جائز ہے جب کہ بیچ کا مقصد بھی تحصیل مقصود ہو، لیکن اگر موجودہ
حالت میں وقف کی بیچ کے بغیر ہی اس سے نفع اٹھایا ممکن ہو اگرچہ وہ نفع کلیل مقدار
میں ہو تو اس صورت میں مقصود وقف بالکل ختم ہونے کی وجہ سے اس وقف کی بیچ
جائز نہیں ہوگی۔“ (۱)

(المعنی لابن قدامہ ص ۲۷۷ ج ۶)

نماز کی ادائیگی کے لئے گرجوں کو کرایہ پر حاصل کرنا

سوال: مغربی ممالک کے مسلمان بعض اوقات بیچ وقت نماز اور نماز جمعہ اور نماز عیدین کی ادائیگی کے لئے عیسائیوں کے گرجے کرایہ پر حاصل کر لیتے ہیں۔ جب کہ ان مجسمے تصاویر اور دوسری وابہیات چیزیں بھی موجود ہوتی ہیں۔ کیونکہ یہ گرجے دوسرے ہالوں کے ہمسویہ کم کرایہ پر حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات تعلیمی اور خیراتی ادارے اپنا گرجا مسلمانوں کو مفت بھی فراہم کر دیتے ہیں۔ کیا اس قسم کے گرجوں کو کرایہ پر حاصل کر کے اس میں نماز ادا کرنا جائز ہے؟

جواب: نماز کی ادائیگی کے لئے گرجوں کو کرایہ پر لینا جائز ہے اس لئے کہ حضور اقدس ﷺ کا ارشاد ہے:

جعلت لی الارض کلھا مستجداً

میرے لئے پوری زمین مسجد بنادی گئی ہے۔

البتہ نماز کی ادائیگی کے وقت بتوں اور مجسموں کو وہاں سے ہٹا دینا چاہئے اس لئے کہ جس گھر میں مجسمے ہوں اس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجسموں ہی کی وجہ سے گرجوں میں داخل ہونے سے منع فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر کا یہ قول کتاب "الصلوة" باب الصلوة فی البیعة میں تعلیقاً ذکر کیا ہے اور اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"ان ابن عباس کان یصلی فی البیعة الا بیعة فیہا تمثال"

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ گرجے میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے، البتہ جس گرجے میں مجسمے ہوں (اس میں نماز نہیں پڑھتے تھے)

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مستنداً ذکر کیا ہے اور مزید یہ بھی لکھا ہے۔

"فان کان فیہا تمثال حرج، فصلی فی المعطر"

اگر اس گرجے میں مجسمے ہوتے تو آپ باہر نکل آتے اور بارش میں ہی نماز پڑھ لیتے۔ (۱)

(فتح الباری ص ۵۳۲ ج ۱ - نمبر ۳۳۵)

مردار جانور کی کھال کی بیج اور اس سے انتفاع

حدثنا زهير بن حرب: حدثنا يونس بن ابراهيم: حدثنا ابي حنيفة: عن صالح قال: حدثني ابن شهاب عن ابي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أخبره: أن رسول الله ﷺ أمر منة بن عتبة فقال: ((هلا استنعمت بهما دهاجا)) فقلوا: إنها حبة فقال: ((إسا حرم أكلها))۔^(۱)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ایک مرد بکری کے پاس سے گزرے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ: ہلا استنعمت دھاہا؟ یہ بکری اگر چہ مردہ ہے لیکن تم نے اس کی کھال سے کیوں نفع نہیں اٹھایا، لوگوں نے کہا کہ یہ مردہ ہے۔ خالی ہوا حرم اکلہا۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس کا کھانا حرام کیا گیا ہے لیکن اس کی کھال سے انتفاع حرام نہیں ہے۔

مردار کی کھال کے بارے میں اختلاف فقہاء

مردار کی کھال کے بارے میں فقہاء کے تین مذاہب ہیں:

امام زہری رحمہ اللہ کا مذہب

امام زہری رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ مردار کی کھال ہر حال میں پاک ہے اور اس سے انتفاع جائز ہے چاہے دباغت کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو یعنی دباغت کے بغیر بھی مردار کی کھال سے انتفاع جائز ہے۔^(۲) امام بخاری بھی بظاہر اسی مذہب کے قائل معلوم ہوتے ہیں۔

امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کا مذہب

دوسرا مذہب امام اسحاق بن راہویہ کی طرف منسوب ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میت کی کھال کو چاہے دباغت دی گئی جائے وہ تب بھی نجس رہتی ہے، اس سے انتفاع جائز نہیں ہوتا۔ اور اس کا استدلال حضرت عبداللہ بن حکیم رحمہ اللہ کی حدیث سے ہے جو ترجمہ میں آئی ہے کہ کتب ایلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موته مشہر: أن لا تنفعوا بالهيئة دهاجا ولا عصيد کہ تم میت کے انتفاع

(۱) ولولہ اصحاح ۱، کتاب طہارۃ، جلد ۱، صفحہ ۱۱۱، تصحیح رقم ۲۶۶۱

(۲) مسند البخاری، ج ۸، ص ۵۹۰۔

نہ کرو، نہ اس کی کمال سے اور نہ اس کے پٹھوں سے، اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اہاب میتہ سے انتقاع مطلقاً ناجائز ہے اگرچہ دباغت دیدی گئی تب بھی ناپاک ہے۔^(۱)

ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اور جمہور کا مذہب

ائمہ اربعہ اور جمہور کا مذہب یہ ہے کہ دباغت دینے کے بعد اس سے انتقاع جائز ہے اور دباغت دینے سے پہلے جائز نہیں ہے۔

ان کا استدلال اس حدیث سے ہے جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا اھاب دبیغ فقد طہر کہ جو کمال بھی دباغت دیدی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اس میں میتہ اور غیر میتہ کی کوئی تفصیل نہیں ہے۔^(۲)

امام بخاری رحمہ اللہ کے استدلال کا جواب

جہاں تک امام بخاری کے استدلال کا تعلق ہے تو اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ حدیث میں جو یہ فرمایا کہ کمال سے استماع کرو تو مطلب یہ ہے کہ استماع کا جو معروف طریقہ ہے اس طرح انتقاع کرو، اور وہ معروف و مشرور طریقہ دباغت کے بعد کا ہے کہ دباغت کے بعد انتقاع کرو۔

امام اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کی دلیل کا جواب

امام اسحاق بن راہویہ نے عبد اللہ بن حکیم رحمہ اللہ کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس پر امام ترمذی نے کلام کے ہے کہ یہ پوری طرح سنداً ثابت نہیں ہے اور اگر ثابت ہو بھی جائے تو وہاں الفاظ میں لا یتستعملون المیتۃ باھاب، اھاب کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اھاب غیر دبیغ کمال کو کہتے ہیں۔ لہذا غیر دبیغ کمال کی ممانعت ہوئی نہ کہ دبیغ کمال کی۔^(۳)

مردار اور بتوں کی خرید و فروخت

حدثنا قتیبہ: حدثنا اللیث، عن یزید بن أبی حبیب، عن عطاء بن أبی رباح، عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما: أنه سمع رسول اللہ ﷺ

(۱) عمدۃ القاری، ج: ۶، ص: ۶۸۸۔

(۲) عمدۃ القاری، ج: ۶، ص: ۶۸۷۔

(۳) البدیع الباری، ۱/۳۹۷، ۳۹۸۔

يقول وهو بمكة عام الفتح: ((إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والمينة والخنزير والأصنام)) -عقيل: يا رسول الله ﷺ، أرأيت شحوم المينة فإنها يعلل بها السفن ويذبح بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال: ((لا، هو حرام)) ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: ((قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جعلوه ثم باعوه فأكفوا منه))، وقال أبو عاصم: حدثنا عبد الحميد بن حشا يروي عن كعب بن عطاء: سمعت جابرًا رضى الله عنه عن نبي صلى الله عليه وسلم - (۱)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فتح مکہ کے سال یہ فرماتے ہوئے سنا کہ **اِنَّ اللّٰہ ورسولہ حرم بیع الخمر والمینة والخنزیر والأصنام**۔ آپ ﷺ نے ان سب چیزوں کی بیع کو حرام قرار دیا۔

عقیل یا رسول اللہ ﷺ ارأیت شحوم المینة۔ یا رسول اللہ امینتہ کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قلہا بعلی بہا السفن۔ کیونکہ مردار کی چربی کشتیوں پر ملی جاتی ہے، کشتی جب پانی میں چلتی ہے تو چونکہ ہر وقت پانی میں رہتی ہے اور ساتھ اس کو سمندر کی ہوا بھی لگتی ہے جس کی وجہ سے جلدی زنگ لگ جاتا ہے۔ اس زنگ سے بچانے کے لئے مختلف تدبیریں کی جاتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس پر مردار کی چربی ملی جاتی ہے۔

وینعن بہا الجلود، اور اس کے ذریعے چمڑے کو تیل ملا جاتا ہے، چمڑے کے اوپر اس کی بالمش کی جاتی ہے تاکہ چمڑا مضبوط ہو جائے۔

وینصح بہا الناس۔ اور لوگ اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، یعنی اس کو چراغ میں بطور ایندھن استعمال کرتے ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ مردار کی چربی کے یہ تین استعمال بتائے کہ لوگ تین قسم کے استعمالات کی وجہ سے اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، اگر اس میں کچھ گنجائش ہو تو آپ بتا دیجئے تاکہ اس کو استعمال کیا

(۱) لؤہ الشعری کتاب البیوع باب بیع المینة والا صام رقم ۲۲۳۶ وفی صحیح مسلم، کتاب المساقاة، باب تحریم بیع الخمر بیع، رقم ۲۹۶، وسنن الترمذی، کتاب البیوع، عن رسول اللہ رقم ۱۲۱۸، وسنن النسائی، کتاب الفروع والعقود، رقم ۵۱۸۳، وکتاب البیوع، رقم ۵۵۹۰، وسنن أبی داود، کتاب البیوع، رقم ۳۰۲۵، وسنن ابن ماجہ، کتاب التجارات، رقم ۲۱۵۸، وصند احمد، بابی مسند المکرمین، رقم ۱۳۹۷۱، ۱۳۹۷۲، ۱۳۹۷۳۔

جائے۔

فقال لا، هو حرام۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں یہ حرام ہے، اب ہو حرام کے کیا معنی ہے؟

امام شافعیؒ کہتے ہیں کہ ”ہو سکی“ بغیر بیع کی طرف راجع ہے یہ حرام ہے، اگرچہ اتفاقات جائز ہیں لیکن شحوم مبتہ کی بیع حرام ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر شحوم مبتہ کی بیع نہ کی جائے اور ان کو اس قسم کے کاموں کے لئے استعمال کیا جائے تو جائز ہے۔^(۱)

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”ہو سکی“ بغیر اتفاق کی طرف راجع ہے کہ یہ جتنے اتفاقات بتائے ہیں یہ سب حرام ہیں، مردار کی چربی کو نہ کشتی پر ملا جاسکتا ہے نہ اس سے چڑے کی ماش کی جاسکتی ہے اور نہ اس کو چراغ کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے کیونکہ نجس ہے، اور نجس کو اس طرح استعمال کرنا بھی جائز نہیں بنفسیٰ هذا الحدیث: (۲)

ثم قال رسول الله ﷺ عند ذلك: (وقتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جعلوه ثم باعوه فأكلوا منها))،

نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی

اس موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کو مار ڈالے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر چربی حرام فرمائی تھی، لیکن انہوں نے اس چربی کو پگھلایا اور پھر فروخت کر کے اس کی قیمت کمالی۔ یہودیوں نے چربی استعمال کرنے کا یہ حیلہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم پر ”فحم“ چربی حرام کی گئی ہے، اور لفظ ”فحم“ کا اطلاق چربی پر اس وقت ہوتا جب تک اس کو پگھلایا نہ گیا ہو اور پگھلانے کے بعد اس کو ”فحم“ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو ”دک“ کہتے ہیں۔ جب ہم نے اس کو پگھلایا تو اب یہ ”فحم“ نہ رہی بلکہ ”دک“ ہوگئی اور یہ ہمارے لئے حرام نہیں۔ حالانکہ حقیقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی لہذا ان کا یہ حیلہ درست نہیں تھا۔ اس لئے حضور ﷺ نے اس حیلے کی مذمت بیان فرمائی۔

اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ محض نام کے بدل جانے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوتی، اور حلت و حرمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ البتہ اگر ماہیت ہی بدل جائے، مثلاً ”قمر“ کی ماہیت بدل کر ”قمر“ بن گیا تو اس صورت میں حکم بھی بدل جاتا ہے، یعنی حرمت کا حکم بھی باقی نہیں رہتا بلکہ وہ بھی ظاہر اور طہال ہو جاتی ہے۔^(۳)

(۱) املیٰ الباری، ج ۳، ص ۲۶۶۔ (۲) املیٰ الباری، ج ۳، ص ۲۶۶۔ (۳) انعام الباری، ۱/۱۹۵، ۱۹۶

غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت خریدنے کا حکم

مروج بازار غیر مسلم ملک مثلاً انگلینڈ، امریکہ، ہالینڈ، سویٹزرلینڈ اور برازیل وغیرہ سے درآمد شدہ گوشت سے بھرے ہوئے ہیں۔ پیچھے لاکھوں سے یہ بات واضح ہو کر سامنے آچکی ہے کہ ان کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لئے اس وقت حلال ہے جب وہ لوگ ذبح کی شرعی شرائط کی رعایت کریں۔ اور جس نے اس قرآن کریم سے ان کے ذبیحہ کو مسلمانوں کے لئے سب سے زیادہ اہم قرار دیا تھا اس وقت ان کے ذبیحہ میں یہ بات موجود تھی، جہاں تک (موجودہ دور کے) یہودیوں کا تعلق ہے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ لوگ آج بھی گوشت کے مسئلے میں اپنے مذہب کے احکام کی پابندی کرتے ہیں اور اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے علماء کی مگر فی میں اپنے لئے طہرہ مذبح بنانے کا کیا اور اپنے گوشت کو "کوشر" نام کے ذریعہ ممتاز کرتے ہیں اور جہاں یہودیوں کی آبادی ہوتی ہے وہاں یہ گوشت آسانی سے دستیاب ہوتا ہے۔

جہاں تک (موجودہ دور کے) نصاریٰ کا تعلق ہے وہ تو ذبح کے سلسلے میں تمام شرعی شرائط اور پابندیوں کا حقوق اٹھا کر ہانگ آزاد ہو چکے ہیں، اپنا نچہ آنا ذبح کے سلسلے میں یہ لوگ ان احکام کا بھی لحاظ نہیں کر رہے ہیں جو آج بھی ان کی مقدس کتابوں میں موجود ہیں (جیسا کہ ان کی کتابوں کی بعض عبارات ہم نے پیچھے بیان کیں) ان حالات میں ان کا ذبیحہ اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک کسی جانور کے بارے میں یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اس میں انہوں نے تمام شرعی شرائط کا لحاظ کیا ہے۔ بہر حال اگر گوشت جو آج مغربی ممالک کے مزارعوں میں فروخت ہو رہا ہے اور جو گوشت "اسلامی ممالک" میں غیر اسلامی ممالک سے درآمد کیا جا رہا ہے، اس کو استعمال سے روکنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ جو مندرجہ ذیل ہیں:

۱۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس صورت میں ذبح کرنے والے کے مذہب کے بارے میں پتہ چلا نا مشکل ہے، کیونکہ ان ممالک میں بیت پرست، آتش پرست، وہابیہ، اور نازہ پرست بھی بکثرت آباد ہیں، لہذا یہ یقین حاصل کرنا مشکل ہے کہ جس جانور کا گوشت بازار میں فروخت ہو رہا ہے، اس کا ذبح کرنے والا "اسلامی کتاب" ہے۔

۲۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر تحقیق سے پتا غالب آج کی پر حکم لگانے کی وجہ سے یہ ثابت بھی ہو جائے کہ ذبح نصرانی ہے، پھر یہ پتہ نہیں چلے گا کہ فی الواقع وہ نصرانی ہے یا وہ اپنے عقیدہ میں خدا کا منکر اور مادہ پرست ہے۔ ہم پیچھے تفصیل سے یہ بیان کر چکے ہیں کہ آج نصرانیوں کی بہت

بڑی تعداد وہ ہے جو اُس کائنات کے لئے خدا کے وجود کی منکر ہے (معاذ اللہ) لہذا ایسی صورت میں وہ ذابغ فی الواقع نصرانی نہ ہوا۔

۳۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر تحقیق یا ظاہر حال پر حکم لگانے کی وجہ سے یہ ثابت بھی ہو جائے کہ وہ ذابغ نصرانی ہے، تب بھی نصرانیوں کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ وہ ذابغ کرتے وقت شرعی طریقہ اختیار کرنے کا التزام نہیں کرتے، بلکہ بعض نصرانی تو جانور کو گھا گھونٹ کر ہلاک کر دیتے ہیں اور بعض نصرانی جانور کو بیہوش کرنے کے لئے وہ مشتبہ طریقے اختیار کرتے ہیں جن کو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔

۴۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ یہ بات یقینی طور پر ثابت ہے کہ نصاریٰ ذابغ کے وقت تسمیہ نہیں پڑھتے۔ اور جمہور اہل علم کے نزدیک یہ بات رائج ہے کہ اہل کتاب کے ذبیحہ کے حلال ہونے کے لئے بھی ذابغ کے وقت ”تسمیہ“ شرط ہے۔

بہر حال امانت کی مندرجہ بالا وجوہ کی وجہ سے کسی مسلمان کے لئے مغربی ممالک کے بازاروں میں فروخت ہونے والے گوشت کو کھانا جائز نہیں جب تک کسی معین گوشت کے بارے میں یہ یقین نہ ہو جائے کہ یہ گوشت ذکاۃ شرعی کے ذریعہ حاصل کیا گیا ہے۔ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ گوشت کے اندر اصل حرمت ہے جب تک اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے۔ اور حضور اقدس ﷺ نے اس شکار کو کھانے سے منع فرمایا جس شکار میں شکاری کے کتے کے علاوہ دوسرا کتا بھی شامل ہو جائے۔

اسی طرح ایک حدیث میں شکار کے بارے میں حضور اقدس ﷺ نے ارشاد فرمایا:

ان وجدته غریفا فی الماء فلا تأکل فوالک لا تدری الماء قتله أو سہمک۔

(۱)

یعنی اگر تم اپنے شکار کو پانی میں غرق پاؤ تو اس شکار کو مت کھاؤ، اس لئے کہ تمہیں

نہیں معلوم کہ وہ جانور پانی میں غرق ہونے کی وجہ سے مرا ہے یا تمہارے تیرے مرا

ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی جانور میں جلت اور حرمت دونوں وجہیں پائی جائیں تو جانب حرمت کو ترجیح ہوگی۔ یہ حدیث بھی اس اصول پر دلالت کرتی ہے کہ گوشت کے اندر اصل ”حرمت“ ہے جب تک یقینی طور پر یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ حلال ہے۔ یہ اصول کئی فقہاء کرام نے بیان فرمایا

ہے۔

یہی حکم مغربی ممالک سے اپورٹ شدہ گوشت کا ہے، کیونکہ اس میں ممانعت کی مندرجہ بالا چاروں وجوہات پائی جاتی ہیں، جہاں تک اس شہادت کا تعلق ہے جو گوشت کے ذبے پر اور یا اس کے کارن پر لکھی ہوتی ہے کہ:

لہذا مذبوحہ علی الطریقیۃ الاسلامیۃ۔

یعنی یہ گوشت اسلامی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے۔

بہت سے بیانات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اس "شہادت" پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، چنانچہ سعودی عرب کی "صحیۃ کبار العلماء" نے اپنے نمائندے ان غیر ملکی مذبح خانوں میں بھیجے جہاں سے اسلامی ممالک گوشت بھیجا جاتا ہے، چنانچہ ان نمائندوں نے ان مذبح خانوں کا جائزہ لینے کے بعد اپنی جو رپورٹیں پیش کی ہیں، ان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان ڈیوں اور کارکنوں پر جو "شہادت" درج ہوتی ہے، اس پر بالکل اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ "فتاویٰ ہیئۃ کبار العلماء" میں غیر مسلم ممالک سے اپورٹ شدہ گوشت کے بارے میں جو "قرارداد" منسکور کی گئی ہے، وہ مندرجہ ذیل ہے:

غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت کے بارے میں "صحیۃ کبار العلماء" کی قرارداد

امریکہ اور دوسرے ممالک سے جو گوشت "سعودی عرب" میں "اپورٹ" کیا جاتا ہے، اس پر کوئی حکم لگائے بغیر صرف جانور ذبح کر دینے کا شرعی طریقہ بیان کر دینے سے اس شخص کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا جو حلال کھانے کی فکر کرتا ہے اور حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ لہذا جن غیر مسلم ممالک سے سعودی عرب میں گوشت اپورٹ کیا جاتا ہے، وہاں کی کمپنیوں کے بارے میں یہ معلومات حاصل کرنا ضروری ہے کہ وہاں پر کس طرح جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور ذبح کرنے والے کون کون لوگ ہوتے ہیں؟ لیکن عام مسلمان یہ سب معلومات کس طرح حاصل کر سکتا ہے؟ اس لئے کہ ان ممالک کی مسافت بعیدہ کی وجہ سے ان کی طرف سفر میں بڑی مشقت پیش آتی ہے، جس کی وجہ سے بہت کم لوگ ان ممالک کا سفر کرتے ہیں اور جو لوگ وہاں کا سفر کرتے ہیں، ان میں سے اکثر یا تو علاج کی غرض سے سفر کرتے ہیں یا (کمانے کی) خواہشات کی تکمیل کے لئے یا معلومات حاصل کرنے کے لئے وہاں کا سفر کرتے ہیں، لیکن اس مقصد کے لئے کوئی سفر نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی تفتیش کے لئے اور اس کی حقیقت سے واقفیت حاصل کرنے کے لئے کوئی شخص اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے۔

اس لئے "ادارات البحوث العلمیۃ والافتاء والدعوة والارشاد" کے صدر دفتر کی طرف

سے ایک خط ان اداروں کے ذمہ داروں کی طرف لکھا گیا جو گوشت اور کھانے کی دوسری اشیاء سعودی عرب میں درآمد کرتے ہیں، جس میں ان اداروں سے حقیقت حال پوچھی گئی اور ان سے درخواست کی گئی کہ وہ دینی اور شرعی نقطہ نظر سے ان اپورٹ شدہ گوشت کا خاص خیال رکھیں تاکہ مسلمانوں کو ان کھانوں سے بچایا جائے جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔

ان اداروں کی طرف سے جو جواب آیا وہ بہت مجمل تھا، جس سے تو اطمینان قلب حاصل ہو سکتا تھا اور نہ ہی شک و شبہ دور ہو سکتا تھا۔ لہذا اس ادارے نے یورپ اور امریکہ میں اپنے نمائندوں کو خط لکھا کہ وہ ان مذبح خانوں میں ذبح کی کیفیت اور ذبح کرنے والوں کی دیانت کے بارے میں تحقیق کر کے اطلاع دیں، چنانچہ اس خط کے جواب میں بعض نے اجمالی جواب لکھ کر بھیج دیا، لیکن بعض غیرت مند حضرات نے اس کے بارے میں رسالہ کی صورت میں ذبح کی کیفیت اور ذبح کرنے والوں کی دیانت کے بارے میں تفصیل سے جواب لکھا۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزاء خیر عطا فرمائے۔ آئیں۔ لیکن ان جوابات میں ان تمام غیر ملکی کمپنیوں کا احاطہ نہیں کیا گیا جو کمپنیاں سعودی عرب میں گوشت ایکسپورٹ کرتی ہیں اور جن کمپنیوں کے بارے میں بیان کیا گیا ان میں سے بعض کے بارے میں اجماعاً بیان کیا گیا۔

بہر حال! کمپنی کو جو رپورٹیں موصول ہوئیں اور رسائل کے ذریعہ اسے جو معلومات حاصل ہوئیں، اور ذبح کرنے کا شرعی طریقہ جس کا بیان اوپر آچکا اور اس بحث سے متعلق جو فتوے جاری ہوئے، ذیل میں ان سب کا خلاصہ کمپنی پیش کرتی ہے تاکہ درآمد شدہ گوشت کا حکم واضح ہو جائے۔

خلاصہ

اولاً: رابطہ عالم اسلامی کے جنرل سیکریٹری کا جو خط ”ادارات البحوث العلمیة والاقتصادیة“ کے رئیس عام کے پاس آیا، جس میں یہ بات تحریر تھی کہ ان کے پاس یہ رپورٹیں آئی ہیں کہ ”آسٹریلیا“ کی بعض کمپنیاں جو اسلامی ممالک کو گوشت برآمد کرتی ہیں، خاص طور پر ”اکوال الصادق“ کمپنی جس کا مالک ایک قادیانی ”طلال الصادق“ ہے، یہ کمپنیاں گائے، بکریاں اور پرندے ذبح کرنے میں اسلامی طریقہ اختیار نہیں کرتی ہیں، اور ان کمپنیوں کے ذبح شدہ جانوروں کا کھانا حرام ہے، اور ”رابطہ عالم اسلامی“ نے اپنے کتاب میں جو قرارداد اور سفارشات پیش کی ہے، اس کی رعایت ضروری ہے۔

ثانیاً: استاذ شیخ احمد بن صالح مہامیری کی طرف سے ”فرانس“ کی کمپنی ”بریسس“ کے طریقہ ذبح کرنے کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے کہ اس کمپنی میں ذبح کرنے والے کے بارے میں پتہ نہیں

چلتا کر وہ مسلمان ہے یا کھڑی ہے یا بت پرست ہے یا ملحد ہے، اور اس میں شک رہتا ہے کہ مذبحہ جانوروں کی دوڑ گئیں کئی ہیں یا ایک دگ کئی ہے۔ اور اس گوشت کے حلال ہونے کی تصدیق کرنے والے کی گواہی نہ تو ذبح کے عمل کو بذات خود مشاہدہ کرنے پر مبنی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے نائب کے مشاہدہ پر مبنی ہوتی ہے۔ اور نہ ہی اس کی شہادت ذبح کرنے والے کو جاننے پر مبنی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی شہادت ذبح کرنے والے کو جاننے پر مبنی ہوتی ہے۔ اس رپورٹ کی روشنی میں اس پہنچی کے ذبح شدہ جانوروں کو کھانا جائز نہیں، اور اس کھپٹی کے غیر شرعی تذکیہ کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ اس کھپٹی کے ذائقہ بگڑنے اس بات پر قائل کی ظاہر کی کہ اگر درآہ کرنے والے ملک پہلے سے گوشت کی جتنی مقدار میں تاجروں نے ذبح کر کے لے کر شہر کے ذبح خانے کے ذبح کرنے کے لئے موجودہ ذبح کے طریقے میں تبدیلی کر لیں گے۔

چنانچہ استاد احمد بن صالح غازی کی طرف سے (سادہا لوبہ) کھپٹی کے متعلق لکھے گئے اور مرثی کے ذبح کے ہم قہار کے بارے میں جو رپورٹ آئی ہے، اس میں ذبح کی دیانت مشکوک ہے، یہ معلوم نہیں کہ وہ ذبح کھپٹی ہے یا بت پرست ہے۔ دوسرے یہ کہ گائے کو پہلے علی کے کرنٹ کے ذریعہ بیچوش کیا جاتا ہے، جب وہ گائے بیچوش ہو کر گر جاتی ہے تو اس کو مشینوں کے ذریعہ پاؤں کی طرف سے بلند کیا جاتا ہے، پھر چھری کے ذریعہ اس کی رگیں کاٹی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں اس کا خون بڑی مقدار میں خارج ہو جاتا ہے۔ ان وجوہات کی بنا پر اس کھپٹی کے مذبحہ جانور کو کھانا جائز نہیں۔ (۱)

راجہ شیخ عبداللہ الغضنفر کی طرف سے لندن میں ذبح کے طریقہ کار کے بارے میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ یہاں پر ذبح کرنے والے این سے منحرف نوجوان، بت پرست اور دہریے ہیں۔ ذبح کا طریقہ کار یہ ہے کہ مرثی کو ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے، جب وہ مشین سے باہر نکلتی ہے تو ہومرور حالت میں ہوتی ہے اور تمام پراکڑے ہوتے ہیں اور اس کا سر کٹا ہوا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی گردن پر ذبح کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، خود ذبح کے انگریز مالک نے بھی ان باتوں کا اقرار کیا۔

اور ذبح خانے کا عمل یہ دیکھ کر دہشت ہے کہ اگر کوئی شخص اس خود کار مشین کے ذریعہ ہونے والے ذبح کے طریقے کو دیکھنا چاہے جس کے ذریعہ ذبح کرنے کے بعد وہ گوشت برآمد کیا جاتا ہے تو اس شخص کو ذبح خانہ دکھایا جاتا ہے جس میں چند مسلمان اندرون ملک رہنے والے مسلمانوں کے لئے ذبح کرتے ہیں۔ یہ بات ذبح کے طریقے اور ذبح کرنے والے کی دیانت میں شک لائل دیتی ہے،

اس لئے اس کھیتی کے ذریعہ شدہ جانوروں کو کھانا حلال نہیں۔

خامساً: استاذ حافظ کی طرف سے نوجوان کے بعض مشہور مقامات کے بار میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ وہاں پر بڑے جانوروں کو سروں پر پستول کے ذریعہ ہلکے پھلے نہیں گرایا جاتا ہے اور پھر اسے ذبح کیا جاتا ہے، چونکہ ایسے جانور میں یہ شک رہتا ہے کہ ذبح کا عمل اس کی موت کے بعد ہوا یا پہلے ہوا، اس لئے ایسے جانور کو کھانا جائز نہیں۔ وہاں پر ذبح کا ایک اور طریقہ بھی رائج ہے، جس کے بارے میں رپورٹ سمجھنے والے کا کہنا یہ ہے کہ وہ طریقہ اسلامی طریقہ کے مطابق ہے، البتہ رپورٹ سمجھنے والے نے تو ذبح کی کیفیت بیان کی ہے اور نہ ہی ذابح کی دیانت کی دیانت کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے، اسی طرح یہ تو ذبح کرنے کی جگہ کے بارے میں بیان کیا ہے اور نہ ہی ذبح کرنے والی کمپنیوں کا ذکر کیا ہے۔

سادساً: ہمیں شیخ عبدالقادر دہلوی کی طرف سے جو کوسلاویہ میں ذبح کے طریقہ کے بارے میں یہ رپورٹ موصول ہوئی ہے کہ جو کوسلاویہ کے دیہاتوں میں اور سرایہ شیر میں اسلامی طریقے پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے اور ذابح بھی مسلمان ہوتا ہے، لہذا ان جانوروں کو کھانا جائز ہے۔ لیکن جو کوسلاویہ کے دوسرے شہروں میں جو جانور ذبح کئے جاتے ہیں، ان میں ذبح کرنے والا غیر مسلم ہوتا ہے، جو ظاہراً کسلی یا شیعہ ہوتا ہے لیکن حقیقتہً لاسر میں وہ ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا ذابح کی اہلیت میں شک کی وجہ سے جو کوسلاویہ کے دوسرے شہروں کے ذبیحہ جانور کو کھانا جائز نہیں۔

سابعاً: مغربی جرمنی میں ذبح کے طریقے کے بارے میں ڈاکٹر طہار نے یہ رپورٹ بھیجی ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے گائے کے سر میں پستول ماری جاتی ہے اور پھر اس گائے کی موت واقع ہونے کے بعد اسے ذبح کیا جاتا ہے۔ لہذا ان ذبائح کو کھانا جائز نہیں۔

ثامناً: رسالہ ”المنہج صبیح“ میں ڈاکٹر محمد علی کے طریقے کے بارے میں رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ ذبح کرنے والے ایسا کھانوں کی صحبت شیعوں میں اور بت پرستوں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور یہ کہ کھیتی کو اسلامی ذبح کے طریقہ کار کے بارے میں کچھ معصومات حاصل نہیں ہیں، اس لئے اس کے کہ جو باقی انواہوں کے ذریعہ معلوم ہوئی ہیں لہذا کھیتی کے لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اسلامی ذبح کے طریقے کا خیال رکھے اور یہ کہ وہ گوشت کے پیکٹ پر یہ عبارت لکھ دے کہ (ذبیح علی طہرۃ الاسلام)۔ ”اس کو اسلامی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے۔“ گوشت درآمد کرنے والے یہ جملہ اس لئے لکھتے ہیں تاکہ وہ اس کی تصدیق کر دے جس پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا، کھیتی کے لوگ اس شخص کو ذبح کی کیفیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے سے روکتے ہیں جو معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے۔

اور استاد احمد صالح عمارتی کے واسطے سے محمد لا بیئر المغربی کی طرف سے ایک رپورٹ آئی ہے جو ذرا غلطی میں گوشت کو پیک کرنے کا کام کرتا ہے، وہ یہ کہ پیکنگ پر جو یہ عبارت لکھتے ہیں کہ "ذبحت علی طریقہ الاملا ملبہ" یہ درست نہیں ہے اس لئے کہ جانور کا قتل ہر حالت میں بجلی کے ذریعہ مکمل ہوتا ہے۔ بہر حال اس مذہبہ بالا دونوں رپورٹوں کی بنیاد پر ذرا غلطی سے درآہدہ گوشت کھانا جائز نہیں۔

۱۱۔ علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول بیان کیا گیا کہ جس چوپائے اور چاندے وغیرہ کو اہل کتاب نے ذبح کیا ہو، اس کا کھانا مطلقاً حلال ہے، مگر یہ ان کے ذبح کا طریقہ ہمارے طریقے کے موافق نہ ہو۔ اور یہ کہ چروہ و چتر جس کو وہ اپنے مذہب میں حلال سمجھتے ہیں، وہ ہمارے لئے بھی حلال ہے۔ و سوائے اس چیز کے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے۔ ذبح کا جو طریقہ اور جو قانونی بیان ہوئے ہیں، ان کی بنیاد پر ان کا یہ قول مردود ہے۔

علاوہ ذبح کرنے کا طریقہ اور ذبح کرنے والے کی دیانت کے بارے میں جو تفصیل اوپر بیان ہوئی، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ذرا غلط عبارت و صنعت کی طرف سے اہل ان ممالک جو تحریر بھیجی گئی ہے جس میں لکھا ہے کہ "برآہ شدہ گوشت حلال ہے" یہ تحریر سے اطمینان کے لئے کافی نہیں، بلکہ ان میں غلبان باقی رہتا ہے کہ یہ ذبح اسلامی طریقہ ذبح کے موافق ہیں یا نہیں؟ اور گوشت کے اندر اصل "حسرت" ہے لہذا اس مشکوک کا محض تلاش کرنا ضروری ہے۔

برآہ شدہ گوشت کی مشکل کا حل

اس حل کا غلامہ مندرجہ ذیل ہے:

۱۔ زیادہ سے زیادہ جانوروں کو پالا جائے اور ان کی نشوونما کا اہتمام کیا جائے، اور جس مقدار میں جانوروں کی ضرورت ہو، اتنی مقدار میں زندہ جانور "مسعودی عرب" میں درآہدہ کئے جائیں، اور پھر یہاں پر ان کے چارہ کے مہیا کرنے کے عمل کو آسان بنایا جائے اور "ملک" کے اندر ہی ان کی نشوونما اور ذبح کے لئے مناسب جگہ تیار کی جائے۔ اور جانوروں کو پالنے اور ان کو ذبح کرنے کا کام کرنے والے افراد اور کمپنیوں کی حوصلہ افزائی کے لئے ان کی مدد کی جائے اور جانوروں کی ترسیل کے طریقے سمجھانے کی جائیں۔

اور یہی آسمانیاں اور سمجھتیں بغیر ہمارے کے کارخانے قائم کرنے اور گوشت کو پیک کرنے، جیل، آرمی اور دوسرے تمام محل ہمارے کے کارخانے قائم کرنے والوں کو دی جائیں۔

۲۔ جن ممالک سے سعودی عرب اور دوسرے اسلامی مملکتوں کو گوشت درآمد کیا جاتا ہے، انہی ممالک میں ایسے ذبح خانے قائم کئے جائیں جن میں کام کرنے والے مسلمان ہوں اور وہاں پر جانور ذبح کرنے کے لئے شرعی طریقے کی رعایت رکھی جائے۔

۳۔ غیر مسلم ممالک کی وہ کمپنیاں جو سعودی عرب اور دوسرے مسلم ممالک کو گوشت درآمد کرتی ہیں، ان میں مسلمان، امانتدار اور شرعی طریقے پر جانور ذبح کرنے کے طریقے کو جاننے والے لوگ مقرر کئے جائیں، یہ لوگ اسے جانور ذبح کر سکیں جتنے سعودی عرب اور دوسرے مسلم ممالک کو ضرورت ہو۔

۴۔ سعودی عرب اور دوسرے اسلامی ممالک کو درآمد کئے والی کمپنیوں میں ذبح کے شرعی احکام اور کھانوں کی اقسام سے باخبر امانتدار مسلمان مقرر کئے جائیں، تاکہ وہ جانور ذبح ہونے کے عمل اور پیر بنانے اور گوشت کو پیک کرنے کے عمل کی نگرانی کر سکیں۔

جب یہودی اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ ان کے لئے ان کے عقیدہ اور طریقے کے مطابق جانور ذبح ہوں، چنانچہ انہوں نے اپنے لئے مخصوص ذبح خانے اور محلہ مقرر کیا ہوا ہے۔ تو مسلمان اس بات کے زیادہ اہتمام نہیں کہ ان کی بات مانی جائے، کیونکہ گوشت اور مغربی کارخانوں کی پیداوار کے صارفین میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور درآمد کرنے والے ممالک کو اپنے گوشت اور پیداوار کو مسلم ممالک کی طرف درآمد کرنے کی زیادہ ضرورت ہے۔

واللہ اعلم۔ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم۔

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء

صدر: عبدالعزيز بن عبد الله بن باز

نائب صدر: عبد طراز عقیلی

رکن: عبد الله بن عقیبان

رکن: عبد الله بن قعود

بہر حال "ہیئۃ کبار العلماء" کے مندوبین کی مندرجہ بالا رپورٹیں اور "اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء" کی مندرجہ بالا سفارشات اس بات کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ درآمد گوشت کے پیکٹ پر تحریر شدہ یہ عبارت کہ "اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے" یہ عبارت بالکل قابل اعتماد نہیں، لہذا جب تک قابل اعتماد ذرائع سے معلوم نہ ہو کہ اس کو شرعی طریقے پر ذبح کیا گیا ہے، اس وقت تک اس گوشت کا کھانا جائز نہیں۔

جن ہوٹلوں میں شراب اور خنزیر کی خرید و فروخت ہوتی ہو۔ ان میں

ملازمت کرنے کا حکم

سوال: وہ مسلمان طلبہ جو حصول تعلیم کے لئے غیر مسلم ممالک کا سفر کر کے وہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ان کے معاشی اخراجات اور تعلیمی اخراجات کے لئے وہ رقم کافی ہوتی ہیں۔ جو ان کے والدین و غیرہ کی طرف سے ان کو بھیجی جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ طلبہ مجبوراً معاشی اور تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لئے حصول تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں ملازمت بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ان طلبہ کو وہاں پر ایسے ہوٹلوں میں ملازمت ملتی ہے جن میں شراب اور خنزیر کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ کیا ان طلبہ کے لئے ایسے ہوٹلوں میں ملازمت اختیار کرنا جائز ہے؟

سوال: بعض مسلمان غیر مسلم ممالک میں شراب بنا کر بیچنے کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں۔ کیا اس طرح غیر مسلموں کے لئے شراب بنا کر بیچنا یا خنزیر بیچنا جائز ہے؟

جواب: ایک مسلمان کے لئے غیر مسلم کے ہوٹل میں ملازمت اختیار کرنا جائز ہے۔ بشرطیکہ وہ مسلمان شراب چلاتے یا خنزیر یا دوسرے محرمات کو غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے کا عمل نہ کرے اس لئے کہ شراب چلانا یا اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا حرام ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور: قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ مَنْ شَرِبَ مِنْ سَائِرِهَا وَمِنْ سَائِرِهَا وَمِنْ سَائِرِهَا وَغَيْرِهَا وَمِنْ سَائِرِهَا
وَحَامِلُهَا وَالْمَحْمُولَةُ فِيهِ۔

اللہ جل شانہ نے شراب پر اس کے پینے والے اس کے چلانے والے، اس کے بیچنے والے، اس کے خریدنے والے، اس کو بیچنے والے اور جس کے لئے وہ بیچا جائے اور اس کے اٹھانے والے اور جس کی طرف اٹھا کر لیجائے، ان سب پر لعنت فرمائی ہے۔

(رواہ ابوداؤد، کتاب الاشریہ، باب الغنم بعصر للعصر، حدیث نمبر ۳۶۷۳۔ ج ۳)

ترجمہ شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الخمر عشرة: عاصرها و معتصرها و شاربها و حاملها و المحمولة لیه و ساقیها و بائعها و اکل ثمنها و المشتري لہا و المشتراة لہ۔

حضور اقدس ﷺ نے شراب سے متعلق دس اشخاص پر لعنت فرمائی ہے شراب نہونے والا، جس کے لئے نہونى جائے، اس کو پینے والا، اٹھانے والا، جس کے لئے اٹھائى جائے، پلانے والا، پینے والا، شراب بچ کر اس کی قیمت کھانے والا، خریدنے والا، جس کے لئے خریدى جائے۔

(رد المحتار منی، کتاب بیوع، باب عاخذ فی بیع الخمر، حدیث نمبر ۳۳۳ ص ۳۸۶ ج ۲)

ابن ماجہ میں بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ اسی طرح ہیں:

عاصرها، و معتصرها و المعصورة لہ و حاملها و المحولة لہ و بائعها و المبيوعة لہ و ساقیها و المشتراة لہ۔

شراب نہونے والا، نہونانے والا، جس کے لئے نہونى جائے، اس کو اٹھانے والا، جس کے لئے اٹھائى جائے۔ اس کو فروخت کرنے والا، جس کو فروخت کی جائے، پلانے والا، جس کو پلائی جائے۔

(ابن ماجہ، ص ۱۱۲۲ ج ۲، کتاب الاشربة، باب لعنت الخمر علی عشرة درجہ، حدیث نمبر ۲۳۸۱)

امام بخاری اور امام مسلم رحمہما اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث روایت کی ہے۔

قالت: لما نزلت الايات من آخر سورة البقرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فافترأهن على الناس، ثم نهى عن التجارة في الخمر۔

فرمائی ہیں کہ جب سورہ بقرہ کی آخری آیات نازل ہوئیں تو حضور اقدس ﷺ گھر سے باہر تشریف لائے اور وہ آیات لوگوں کو پڑھ کر سنائیں، اور پھر آپ ﷺ نے شراب کی تجارت اور خرید و فروخت کی ممانعت فرمادی۔

(رداء البخاری، کتاب بیوع، کتاب المساجد و کتاب التفسیر، تفسیر سورة البقرة، مسلم شریف کتاب بیوع، باب تحريم بيع الخمر)

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول مرفوعاً نقل کیا ہے کہ:

ان الذي حرم شربها حرم بيعها۔

جس ذات نے شراب پینے کو حرام قرار دیا ہے، اسی ذات نے اس کی خرید و فروخت بھی حرام قرار دی ہے۔

اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں یہ روایت نقل کی ہے کہ:

عن عبد الرحمن بن عوف، قال سالت ابن عباس فقنت: ما بائض لنا
بوالخمر، وان اكتمر علائها فحمر، هذا كراں عسّر ان رجلا اهدى
لنفسه حبلى لله عليه وسنور دية حمر، فقال له رسول الله صلى الله
عليه وسلم: ان الذي حرم شرابها حرم بيعها.

عبدالرحمن بن عوف نے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سوال کیا کہ ہم ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ہمارے پاس انگور کے باغات ہیں۔ اور ہماری آمدنی کا بڑا ذریعہ شراب ہی ہے اس کے جواب میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ایک شخص نے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر شراب کی ایک مشک بطور ہدیہ کے پیش کی۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا: جس ذات نے اسے پینے کو حرام قرار دیا ہے۔ اس کی خرید و فروخت کو بھی حرام قرار دیا ہے۔“

(مسند احمد - ج ۱ ص ۲۴۳)

مندرجہ بالا حدیث سے یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ شراب کی تجارت بھی حرام ہے اور اجرت پر اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر لے جانا، یا پلانا سب حرام ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فتویٰ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر کسی علاقے میں شراب پینے اور اس کی خرید و فروخت کا عام رواج ہو۔ وہاں بھی کسی مسلمان کے لئے حصول معاش کے طور پر شراب کا پیشہ اختیار کرنا حلال نہیں۔

اور میرے علم کے مطابق فقہاء میں سے کسی فقیہ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی۔^(۱)

مسلمان کا غیر مسلم حکومت کے اداروں میں ملازمت کرنا

سوال: کسی مسلمان کے لئے امریکہ یا کسی بھی غیر مسلم حکومت کے سرکاری محکمے میں ملازمت کرنا جائز ہے؟ جس میں ایسی قربانی کا حکم اور جنگی حکمت کسی نے تحقیقی ادارے بھی شامل ہیں؟

جواب: امر کی حکومت یا دوسری غیر مسلم حکومتوں کے سرکاری محکموں میں ملازمت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں، اسی طرح ایجنسی توانائی کے محکمے میں اور جنگی حکمت عملی کے تحقیقی ادارے میں بھی کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر اس کے ذریعہ کوئی ایسا عمل سپرد کیا جائے جس میں کسی بھی ملک یا شہر کے عام مسلمانوں کو ضرر لاحق ہوتا ہو، تو اس عمل سے اجتناب کرنا اور اس معاملے میں ان کے ساتھ تعاون کرنا واجب ہے، چاہے اس اجتناب کے لئے اس کو اپنی ملازمت سے استعفاء ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ واللہ اعلم۔^(۱)

مسلمان انجینئر کے لئے عیسائیوں کے عبادت خانے کا ڈیزائن اور

نقشہ تیار کرنا:

سوال: اگر کوئی مسلمان انجینئر کسی کمپنی میں ملازم ہو، جہاں اس کو مختلف عمارتوں کی تعمیر کے لئے نقشہ تیار کرنے کا کام سپرد ہو جس میں عمارتی کے چرچ اور عبادت گاہ کے لئے نقشہ تیار کرنے کا کام بھی شامل ہے۔ اور چرچ وغیرہ کے نقشہ بنانے سے انکار کی صورت میں اسے ملازمت چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو تو کیا اس مسلمان انجینئر کے لئے عمارتی کی عبادت گاہوں کی تعمیر کے لئے نقشہ تیار کرنا جائز ہے؟

جواب: مسلمانوں انجینئر کے لئے کافروں کی عبادت گاہوں کے نقشے اور ڈیزائن تیار کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

”وَتَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْمَعُونَةِ“

”اور تم کو معلوم ہو کہ جو چیزیں تم نے غنیمت کے طور پر حاصل کی ہیں، ان کی اعانت کرتے رہو، اور گناہ اور زبردستی میں

ایک دوسرے کی اعانت مت کرو۔“

(سورہ المائدہ: ۲)

شوہر کی حرام آمدنی کی صورت میں بیوی بچوں کے لئے حکم

سوال: بہت سے مسلمان خاندان ایسے ہیں جن کے مرد شراب اور خمر وغیرہ جیسی حرام چیزوں کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے بیوی بچے اگرچہ ان کے اس کاروبار کو ناپسند کرتے ہیں، لیکن ان کی

پرورش بھی اسی آمدنی سے ہو رہی ہے۔ کیا اس صورت میں ان کے بیوی بچے گناہ گار ہونگے؟

جواب: ایسی صورت میں ان شوہروں کی بیویوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے شوہروں سے شراب اور خمر کے کاروبار کو چھڑانے کی پوری سعی اور کوشش کریں، لیکن اس کوشش کے باوجود اگر ہو اس کاروبار کو نہ چھوڑیں تو پھر اگر ان بیویوں کے لئے جائز طریقے سے اپنے اخراجات برداشت کرنا ممکن ہو تو اس صورت میں ان کے لئے اپنے شوہروں کے مال میں سے کھانا جائز نہیں۔ لیکن اگر ان کے لئے اپنے اخراجات برداشت کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں ان کے لئے اپنے شوہروں کے مال سے کھانا جائز ہے۔ اور حرام کھانے کا گناہ ان کے شوہروں پر ہوگا۔ تا بالغ اور چھوٹے بچوں کے لئے بھی یہی حکم ہے۔ اور حرام کھانے کا گناہ باپ پر ہوگا۔ البتہ بالغ اور بڑی اولاد خود کھا کر کھائیں۔ باب کے مال سے نہ کھائیں۔

اور ان حالات میں بیوی کے لئے حرام مال کھانے کے جواز کی بعض فقہاء نے تصریح بھی فرمائی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:-

"انشرى الزوج طلعاً لو كسوة من مال خبث حاز للعرة اكله ولبسها، والائم على الزوج"

"اگر شوہر کھانا یا لباس مال حرام سے خرید کر لے آئے۔ تو عورت کے لئے اس کا کھانا اور پہننا جائز ہے۔ اور اس فعل کا گناہ شوہر کو ہوگا۔"

(شامی: ج ۶ ص ۱۹۱ - الحج - ایم سعید)

بینک کے توسط سے جائیداد وغیرہ خریدنا:

سوال: رہائشی مکان، گاڑی اور گھر کا دوسرا ساز و سامان بینکوں اور مالیاتی اداروں کے توسط سے خریدنے کا کیا حکم ہے؟ جب کہ بینک اور مالیاتی ادارے ان چیزوں کو رہن رکھ کر قرض دیتے ہیں۔ اور اس قرض پر زمین شرح سے سود وصول کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ مذکورہ معاملے کے بدل کے طور پر جو صورت ممکن ہے، وہ یہ ہے کہ ماہانہ کرایوں پر ان چیزوں کو حاصل کر لیا جائے۔ لیکن ماہانہ کرایہ عموماً حق کی ان قسطوں سے زیادہ ہوتا ہے جو مندرجہ بالا پہلی صورت میں بینک وصول کرتے ہیں:

جواب: مندرجہ بالا معاملہ سود پر مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اس سودی معاملہ کے مقابلے میں شریعت اسلامیہ کے موافق دوسرے جائز طریقے اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ مثلاً یہ کہ بینک اس معاملے میں بذات خود قسطوں پر فروخت کرے، یعنی

جنگ اصل بائع سے پہلے خود خرید لے۔ اور پھر مناسب نفع کا اضافہ کر کے گاہک کو فروخت کر دے اور پھر قسطوں میں اس کی قیمت وصول کرے۔^(۱)

(واللہ اعلم)

مزارعت میں نقصان دہ اور نامناسب شرائط کی ممانعت

حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عينة، عن يحيى بن معمر عن حفظة الزرقاني، عن رافع بن رافع رضي الله عنه قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاً، وكان أحدهما يكرى أرضه فيقول: هذه لقطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي ﷺ.^(۲)

یہاں پر حضرت رافع بن رافع رضی اللہ عنہ کی کثرت استعمال کر رہے ہیں اور اس کو کمرہ الارض کہہ رہے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جہاں نمی عن کمرہ الارض آئی ہے اس سے مراد بھی یہی صورت ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ حضور ﷺ کے زمانے میں لوگ زمین اس طرح کرائے پر دیتے تھے کہ پانی کی گزرگاہوں اور تالیوں کے سامنے والے حصوں پر یا بھیتی کے کسی خاص حصے میں اگنے والی پیداوار اپنے لئے طے کر لیتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ کبھی زمین کے اس حصے کی پیداوار تباہ ہو جاتی اور دوسرے حصے کی سلامت رہتی۔ اس وقت لوگوں میں زمین کرائے پر دینے کا یہی طریقہ تھا۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نے اس سے منع فرمادیا، لیکن اگر کسی متعین اور خطرے سے خالی چیز کو مقرر کیا جائے تو اس میں کچھ حرج نہیں۔^(۳)

بلا اجازت دوسرے کے مال کو زراعت میں لگانے کا حکم

حدثنا ابراهيم بن الحنفية: حدثنا أبو حمزة: حدثنا موسى بن عيسى بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ قال: "يَسْمَا ثَلَاثَةَ تَقْرِبُ مَشْئُونٌ..... فَنَجَّحَ اللَّهُ" قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أَرْثَمٍ: "عَنِ النَّافِعِ: "فَسَجَّحَتْ" (۴)

یہ روایت قادری حدیث لائے ہیں اور اس پر ترجمہ الباب قائم کیا ہے کہ "کسی قوم کے مال سے

(۱) مفتوحہ مقالات ۱/۲۶۲ تا ۲۶۴۔ (۲) برواہ البخاری کتاب فہرست والمبرورۃ رقم ۲۳۲۱۔

(۳) نہام الباری ۱/۵۶۸، ۵۶۹۔ (۴) برواہ البخاری کتاب فہرست والمبرورۃ باب الماروح سال نوم فتح رقم ۲۳۲۳۔

اس کی اجازت کے بغیر ذراعت کی اور اس میں ان کے مصیبت تھی "تو اس شخص نے بھی ذراعت کر دی تھی، جو کچھ بھی ہو ہوئی وہ اس کی ہوئی۔

عن نافع: فسمعت یحییٰ بن ابی اسحاق کہ حضرت نافع نے نصیحت کیا ہے۔

پن چکل پر گندم کی پسانئی کا حکم

سوال: بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ گندم پیسنے کے لئے پن چکل والے کے پاس آتے ہیں تو وہ پیسنے سے پہلے دو کو گندم فی من اپنی حرر دی اٹھا لیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟
جواب: اگر وہ گندم ہی اٹھا لیتا ہے؟ یا انھیں لیتا تو اس کا حاصل یہ ہوا کہ اس نے اپنی اجرت دو کو گندم تر ہمدی، تو اگر دوسرا فریق اس پر راضی ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔^(۱)

زمینیں وغیرہ قومی ملکیت میں لینے پر ایک غلط استدلال

جب عراق فتح ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ہر دستور اور معمول کے مطابق انکی زمینیں عہدیدان میں تقسیم فرمانے کے بجائے ان زمینوں کے پرانے مالکوں کے پاس ہی رہنے دیں اور ان پر خراج عائد کر دیا اور فرمایا:

هوذا آسر المسلمین ما قنعت قرية الا قسنتها بين أهلها كما قسم لیس
صلی اللہ علیہ وسلم خیر۔^(۲)

آج کل کے معاصر مجتہد دین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کو توڑ جوڑ کر نیشنلائزیشن (Nationalization) سے تعبیر کرتے ہیں کہ انہوں نے عراق کی زمینیں نیشنلائز (Nationalize) کر دی تھیں۔ یعنی ان کو قومی ملکیت میں قرار دیا تھا، اور خراج عائد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو قومی ملکیت میں قرار دے کر ان سے کرایہ وصول کیا اور پھر وہ کرایہ ساری قوم پر خرچ ہوتا ہے۔ لہذا اس کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قومی ملکیت میں لینے کی بات ہے۔

(۱) نظام جاری ۱۹۶۶ء۔ (۲) روئے القاماری کتاب لیس و لیساجا باب وفاء أصحاب اللیس علیہ السلام

فتح نمبر ۲۳۴ و نمبر ۱۱۱۱ کتاب الخراج... لیس ۲۶۵ و احیاء مسند العشرۃ البشیرین ص ۱۱۱

لیکن جو تفصیل میں نے عرض کی ہے اس کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ امام ابوحنیفہؒ کے قول کے مطابق ان کی ملکیت برقرار تھی اور وہ ٹیکس ادا کر رہے تھے۔ اور امام مالکؒ کے قول کے مطابق وہ اراضی موقوفہ تھی، ان کا کرایہ ادا کر رہے تھے، لیکن کسی بھی فقیر نے ان کو بیت المال کی ملکیت قرار نہیں دیا۔ لہذا ان کو قومی ملکیت سے تعبیر کرنا درست نہیں۔^(۱)

مصلحت عامہ کے تحت زمینیں لینے پر استدلال

بعض لوگوں نے اس واقعہ سے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ مصلحت عامہ کی وجہ سے حکومت لوگوں کی زمینیں یا معاوضہ لے کر قومی ملکیت قرار دے سکتی ہے۔ لیکن اس واقعہ میں اس بات کا تصور کہیں بھی موجود نہیں کہ کسی سے اس کی زمین چھین کر بیت المال میں داخل کر دی ہو بلکہ حقیقت صرف یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظمؓ نے مجاہدین میں تقسیم کرنے کے بجائے ملکیت برقرار رکھے ہوئے ان پر اخراج عائد کیا۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عمر فاروقؓ کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ تمہاری وہ زمینیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے جنگیں لڑی ہیں، لہذا یہ ہمیں ملنی چاہئیں۔ ”جنگیں لڑی ہیں“ یہ اس معنی میں ہے کہ یہ ہماری ملکیت تھی، ان کی دفاع میں ہم نے جنگیں لڑی ہیں۔ حالانکہ دفاع کے لئے نہیں لڑی تھیں، بلکہ ان کو فتح کرنے کے لئے لڑی تھیں۔ لہذا اس واقعہ سے اس پر کسی طرح استدلال نہیں ہو سکتا۔ یہ اس حدیث کا پس منظر ہے۔

تحدید ملکیت کے جائز و ناجائز طریقے

تحدید ملکیت کے دو طریقے ہیں۔

تحدید ملکیت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب حکومت یہ اعلان کرے کہ جو شخص اب تک جتنی زمینوں کا مالک ہے، اس سے زیادہ زمین نہیں خریدے گا یا اپنی ملکیت میں نہیں لائے گا۔ اگر یہ اعلان کر دے تو جائز ہے۔ کیونکہ نئی زمین خریدنا ایک مباح کام ہے اور حکومت نے مصلحت عامہ کی خاطر اس پر پابندی عائد کر دی ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔

تحدید ملکیت کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس کے پاس زائد زمینیں ہیں وہ اس سے چھین

لی جائیں گی یعنی اگرچہ اس نے جائز طریقے سے حاصل کی ہیں، لیکن اس سے زائد ہیں تو وہ چھین لی جائیں گی۔ اس معنی میں محمد یہ ملکیت ناجائز ہے اور اس کا کہیں کوئی جواز و ثبوت نہیں ہے^(۱)

مسلمان کا شراب کو سرکہ بنا کر بیچنے کا حکم

۲۲۲۳۔ حدثنا الحمیدی: حدثنا سفیان: حدثنا عمرو بن دينار: قال أخبرني طائس: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: بلغ عمر أن فلاناً باع خمرًا، فقال: قاتل الله فلانًا، ألم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: ((قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها)) وأكلوا أموالها۔ [نظر: ۳۴۶۰۔ (۲)]

حدیث کی تشریح

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کو یہ اطلاع ملی کہ فلاں شخص نے شراب بیچی ہے اور مسلم کی اور ابن ماجہ کی روایت میں فلاں کی تصریح آئی ہے کہ یہ بیچنے والے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ تھے۔ فقال قاتل الله فلانًا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے قتال کرے، لم يعلم أن رسول الله ﷺ قال: "قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فحملوها فباعوها۔

کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو مارے کہ ان کے اوپر چہ بیاں حرام کی گئیں تھیں، انہوں نے اس کو پھلایا اور پھر اس کو بیچا۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ہم چہ بیاں حرام ہیں جس کو شرم کہتے ہیں جب وہ پھل گئی تو شرم نہ رہی بلکہ اس کے لئے دوک کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اسے بیچنا شروع کر دیا، تو انہوں نے یہ حیلہ کیا۔

حضور اقدس ﷺ نے اس پر نگیر فرمائی تو معلوم ہوا کہ صرف نام کے بدلنے سے حکم نہیں بدلتا جب تک کہ حقیقت نہ بدلے۔

(۱) انعام الباری ۵۶/۶۔ (۲) ترمذی و بخاری کتاب البیوع باب لا یلزم شحم البیعة ولا یباع و دیکھ

رقم ۲۲۲۳، و مسلم کتاب المساقا رقم ۲۹۶۱، و سنن النسائی، کتاب الفروع و الاضطرہ رقم ۴۱۸۴۔

یہاں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث نقل کر کے فرمایا کہ جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ نے شراب پینے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چربی پکھلا کر بیچنے پر زبردست نکیر فرمائی ہے تو شراب کا پینا تو بطریق اولیٰ حرام ہوگا۔ اس واسطے انہوں نے کیوں پینی؟ نہیں پینتی چاہئے تھی، لہذا نکیر فرمائی۔

سوال: حضرت جابر بن سرہ رضی اللہ عنہ خود ایک صحابی ہیں وہ شراب کیوں پیں گے؟
جواب: اس کی مختلف توجیہات کی گئیں ہیں۔

بعض حضرات نے کہا کہ اصل میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے وہ شراب اس طرح پینی تھی کہ کسی ذمی یعنی اہل کتاب نے وہ جزیہ کے طور پر دی تھی۔ انہوں نے سوچا کہ بطور جزیہ یہ کافر نے دی ہے لہذا کافر کو ہی بیچ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے اجتہاد سے اس طرح کیا، اس پر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نکیر فرمائی۔^(۱)

بعض حضرات نے کہا کہ انہوں نے شراب کو پہلے سرکہ بنا لیا تھا اور پھر سرکہ کو بیچا تھا اور مسئلہ مختلف فیہ ہے۔

اگر کسی مسلمان کے پاس شراب آجائے تو وہ اس کو سرکہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟
حنفیہ کے ہاں سرکہ بنانا جائز ہے، جبکہ دیگر بہت سے فقہاء اس کو ناجائز کہتے ہیں، تو شاید فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مذہب بھی یہی ہوگا کہ شراب کو سرکہ بنا کر بیچنا بھی جائز نہیں، اس واسطے انہوں نے نکیر فرمائی۔

قرین قیاس کو جیہہ

مجھے یہ توجیہ زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دلیل میں جو بات پیش فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ یہودیوں نے چربی کو پکھلا کر بیچا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نکیر فرمائی، تو اسی پر قیاس کیا کہ اگر تم شراب کو سرکہ بنا کر بیچو تب بھی وہ قابل نکیر ہوگا، البتہ اگرچہ حنفیہ کے موقف کے لحاظ سے یہ استدلال اس لئے نام نہیں ہوتا کہ چربی کو اگر پکھلا دیا جائے تو اس کی حقیقت اور ماہیت تبدیل نہیں ہوتی صرف نام بدلتا ہے، بخلاف اس کے کہ اگر شراب کو سرکہ بنا لیں تو سرکہ بنانے سے اس کی حقیقت و ماہیت ہی بدل جاتی ہے، اس واسطے ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔^(۲)

(۱) لا اخل بها من اهل الکتاب من طہنت الجزية فباعها منهم معتقدا جواز ذلك، صمدی القاری

تجارتِ خمر کی حرمت

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: فَتَنِينَ يَا كَلْبُونَ لَئِنْ لَمْ يَنْقُصُوا مِنَ الْإِسْلَامِ يَفْعَلُوا بِالَّذِي يَنْقُضُكُمْ
فَتَسْبُحُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِمَا فُضِحَ مِنْهُمْ لَرَبِّهِمْ، وَأَجَلٌ لِلَّهِ يُفْصِحُ
وَيُجْزِمُ لَرَبِّهِمْ، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّبَعْنَاهَا نَفْلًا يُنْصَبُ، وَهُوَ إِلَى
اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأَوْثَقْنَا أَصْحَابَ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔^(۱)

سلفنا محمد بن بشر: عن غندر عن شعبہ عن منصور عن ابی فضیح عن
منصور عن عثمان وصى الله عنها قالت: لما نزلت آية لغيره قرأها فنبى
حنس الله عليه وسلم عليهم في المسجد ثم حرم لتجارة في الخبر۔^(۲)

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے ”جو لوگ کہاتے ہیں سو نہیں انھیں گے قیامت کو مگر جس طرح
الہام ہے وہ شخص کہ جس کے اس کو کھو دیے ہوں۔ جن نے پسند کر۔ یہ حالت ان کی اس واسطے ہے کہ انہوں
نے کہا کہ سو گرامی بھی تو ان کی ہی ہے جیسے سو لینا حالانکہ اللہ نے ظاہر کیا ہے سو گرامی کو اور حرام کیا ہے سو کو،
پھر جس کو کچھ صحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آگیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا اور معاملہ اس
کا اللہ کے حالے ہے پھر جو کہی پھر لیوے سو تو وہی لوگ ہیں مدد فرمادے وہ اس میں بیعت ہیں گئے“

حدیث مبارکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جب سورۃ بقرہ کی آخری آیات نازل
ہوئیں تو نبی کریم ﷺ نے وہ مسجد میں تلاوت فرمائی پھر خمر کی تجارت کو حرام قرار دیا۔

سوال: ان دو مجلسوں میں بڑا اشکال یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات تقریباً آخر میں نازل
ہوئی ہیں ”وَتَقَرَّبُوا إِلَهُكُمْ، يَا هِيَ اللَّهُ فَخُتْ“ کہتے ہیں کہ آخری آیت ہے جو نازل ہوئی تو
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ آخری آیتیں پڑھی اس کے بعد کہا: تم حرم فتجوزہ فی الحصر۔
پھر خمر کی تجارت کو حرام قرار دیا حالانکہ خمر کی تجارت بہت پہلے حرام ہو چکی تھی؟

جواب: یہاں پر نہ زمانی زمانی کے لئے نہیں ہے بلکہ زمانی بیان کے لئے ہے، کیونکہ بعض
اوقات تم زمانی بیان کے لئے آتا ہے ”فَتَمِ لَسْتُمْ فِي بِلَادِكُمْ فَتَسْبُحُونَ فِيهَا لِلَّهِ تَسْبِيحًا“ اس
میں نہ اس لئے نہیں ہے کہ پہلے زمین بھٹی پھر آسمان پائے بلکہ بہت سے مفسرین نے یہ کہا ہے کہ
ترجیب اس کے برعکس ہے کہ آسمان پہلے بنایا گیا پھر کہ قرآن شریف میں دوسری جگہ والارض بعد

(۱) طبرانی ۲۶۵۔

(۲) بروہی، کتاب الصواع، باب اکل الخمر، ص ۸۱۔

ذلل دیکھا ہے کہ زمین بعد میں مٹی آسمان پہلے بنے۔ لیکن یہاں مذہب تراخی ہوتے کے لئے ہو گا۔ مطلب یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی ہیں کہ یہ تو حرام کیا ہی تھا پھر تمہارے بھی حرام فرما لیا۔ یہاں "پھر" سے مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ تمہارے کو بھی حرام کیا۔ اگر مذہب تراخی یہاں کے لئے ہو تراخی زمان کے لئے نہ ہو تو کوئی اطلاق نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تصوراً اس کی راوی سے لفظوں میں کوئی بات آگے پیچھے ہو گئی ہو۔

رہا کسب حرام ہوا؟

رہا کے بارے میں مختلف روایتیں ملتی ہیں کہ رہا کسب حرام ہوا؟ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آخری آیت ہے جو رہا کے بارے میں نازل ہوئی، بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جو بڑی کثرت سے ہیں کہ آنحضرت ﷺ نے سب سے پہلے حجتہ الوداع کے موقع پر رہا کی حرمت کا اعلان کیا اور تیسری سورہ آل عمران میں آیت آئی ہے "لَا تَخْلُوا الدِّينَارَ اخْذًا فَافْضَحْهُ" اور سورہ آل عمران فرد واحد کے آگے پس نازل ہوئی ہے یعنی من و دھبہ کی میں تو اس طرح روایتیں مختلف ہیں۔

بعض حضرات نے ان میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ حرمت رہا فرد واحد من و دھبہ کی میں آئی تھی لیکن اس کی تفصیلات نہیں آئی تھیں اور تفسیرت کا اعلان حجتہ الوداع کے موقع پر فرمایا گیا۔ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ حرمت غمرا کا تعلق من و دھبہ کی تحریم سے ہے۔ یہاں پر اگر البقرہ کا جو لفظ آیا ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں کسی راوی سے وہم ہو گیا ہو۔ مراد آخر البقرہ نہیں بلکہ مراد رہا کی تحریم کا اعلان آپ ﷺ نے مسجد میں فرمایا اس کے بعد آپ ﷺ نے غمرا کی تمہارے کی حرمت کا اعلان فرمایا پھر تراخی زہنی بھی مراد ہو سکتی ہے۔

سود خور کو عذاب

حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جرير عن حارم: حدثنا أبو جده عن
سمره عن جندب بن رضى الله عنه قال: قال النبي ﷺ: ((رأيت الملبدة
رجلين أقياني فأدخرا جني إلى أرض مقدسة فأنطقا حتى كُنَّ علي بهر
من دم فيه رجل قائم، وعلي وسط شهر رجل بين يديه حجارة فأنقلب
لرجل فلف في الشهر هكذا أراد أن يخرج رمي الرجل بحجر من

الحجارة فيه فردة حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمي في فيه
بحجر فبرجع كما كان، فقلت ما هذا؟ فقال: الذي رأيت في النهر:
أكل الربا»^(۱)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ مجھے آج کی رات دو آدمی دکھائے گئے جو مجھے لے گئے ایک ارض
مقدس یعنی مسجد اقصیٰ۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ واقعہ معراج کا ہے۔ بعض حضرات کا خیال ہے کہ
معراج ایک مرتبہ بیداری میں ہوئی اور ایک مرتبہ خواب میں ہوئی۔ یہاں خواب والی معراج کا ذکر ہو
رہا ہے۔ فرمایا کہ مجھے ارض مقدس لے گئے یہاں تک کہ ہم خون کی ایک نہر کے پاس پہنچے، اس کے
اندرا ایک نہر کے پتھوں پر ایک آدمی کھڑا تھا، اور ایک نہر کے اندر کھڑا تھا جو شخص نہر کے اندر کھڑا تھا
جب وہ شخص نہر سے ٹپکنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ جو پتھوں پر ایک شخص کھڑا تھا، وہ اس کے منہ میں پتھر مارتا
تھا تو وہ اس کو ہاں بھیج دیتا جہاں وہ پہلے ہوتا۔

جب بھی وہ آدمی لٹکنا چاہتا تھا تو اس کے منہ پر ایک پتھر مارتا جس سے وہ وہاں لوٹ جاتا
جیسا کہ وہ تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتے نے بتایا کہ یہ سو دخور ہے جس کو آپ نے نہر کے
اندروں کھنا تھا جو آدمی پتھوں پر کھڑا ہوا ہے اور ایک آدمی نہر کے کنارے کھڑا ہے وہ لٹکنا چاہتا ہے تو
وہ اس کو پتھر مارتا ہے تو گویا یہ عذاب ذکر فرمایا گیا کہ "اَکَلِ الرِّبَا کَاغْذَابٍ یَّهْیَ۔"

سود کھانا

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ.....وَنَعْمَ لَا يَفْظُلُونَ﴾ (البقرة)

[۲۷۸-۲۸۱]

وقال ابن عباس: هذه آخر آية نزلت على النبي ﷺ۔

حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبه، عن عون بن أبي جحيفة، قال: رأيت أبي
أشري عبداً حجاماً، فسأله فقال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب
وثنم الدم، ونهى عن الواسعة والموشومة، وأكل الربا وموكله، ولعن

المصور۔ (الطبر: ۲۲۳۸، ۵۳۴۸، ۵۹۴۵، ۵۹۶۲)۔^(۲)

حضرت عون بن ابی حنفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ انہوں نے
ایک غلام خریدا جو حجام تھا اور اسی سے پیسے کماتا تھا، تو میرے والد نے اس کے حجامت کے آلات کے

بارے میں حکم دیا تو وہ توڑ دیے گئے، تاکہ آئندہ یہ کام نہ کرے۔ میں نے پوچھا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ آلات توڑوا دیئے تو انہوں نے کہا:

"نہی النبی ﷺ عن ثمن الکلب وثمن الدم ونہی عن الواشمة والموشومة، وأکل الربا وموكله، ولعن المصور، ان ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے۔^(۱)

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت اور خون کے عوض سے منع فرمایا اور جسم کو گودنے والی اور گودوانے والی سے بھی منع فرمایا اور سوکھانے والے اور کھلانے والے سے بھی منع فرمایا اور تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی۔

ربا سے بچنے کا متبادل طریقہ

عن ابی سعید الخدری وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہما: ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلاً علی خیر فجاءہ بتمر حیث فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: أکل تمر خیر ہکذا؟ قال: لا، واللہ یارسول اللہ إنا لناخذ الصباغ من هذا بالصاعین والصاعین بالثلاث، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدرہم ثم ابتع بالدرہم حیثاً۔^(۲)

حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے کسی شخص کو خیبر پر عامل بنایا۔ کسی وقت وہ خیبر سے آئے تو حضور اکرم ﷺ کے لئے کچھ جلیب بھجور لے کر آئے۔ (جلیب اچھی قسم کی بھجور ہوتی ہے) تو حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کیا خیبر کی ساری بھجوریں ایسی اچھی ہوتی ہیں؟

اس نے کہا نہیں، یا رسول اللہ! ساری بھجوریں ایسی نہیں ہوتیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم دو صاع کے عوض اس قسم کی ایک صاع خریدتے ہیں۔ یعنی عام قسم کی دو صاع بھجور دے کر یہ اعلیٰ قسم کی ایک صاع

(۱) معجم الباری ۶/۱۶۶ ص ۱۷۔ (۲) راوی البخاری کتاب البیوع باب إنا نراہبع تمر بتمر خیر حدیث رقم

۱۱۲۲۰۱، ۲۲۰۲، ۲۲۰۳، صحیح مسلم کتاب المساقاۃ، رقم ۲۹۸۲، ۲۹۸۱، ۲۹۸۰، سنن النسائی، کتاب البیوع، رقم ۱۱۷۷،

وسنن ابن ماجہ کتاب التبعات، رقم ۲۲۹۷، وصند احمد، باقی مسند المعمرین، رقم ۱۰۵۶۹، ۱۰۹۸۲،

۱۱۱۰۲، ۱۱۱۲۹، وسوطاً مالک، کتاب البیوع، رقم ۱۱۳۷، سنن قدارمی، کتاب البیوع، رقم ۴۱۶۱۔

کھجور لیتے ہیں۔ اور تین صاع دیگر دو صاع لیتے ہیں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو (دوسری جگہ فرمایا میں اٹھ بار یعنی یہ بھیں رہا ہے) بلکہ ایسا کرو کہ ملی جلی اچھی بری کو ملا کر ان کو درانہم سے پھو، پھر درانہم سے حبیب خریدے لو۔

یعنی اسی طریقہ کو ناجائز قرار دینے اور پھر اس کا تبادلہ طریقہ بتا دیا کہ دو صاع ادنیٰ درجے کی کھجور میں درانہم کے عوض بیچ دو پھر ان درانہم سے حبیب خریدے لو تو یہ جائز ہے۔ کیونکہ جب درانہم سے حبیب خریدی جائے گی تو جس مختلف ہونے کی وجہ سے مفصل جائز ہوگا۔

یہ حدیث اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ اگر کوئی حلیہ کھجور کے طریقہ پر اختیار کیا جائے تو وہ نہ صرف جائز ہے بلکہ خود نبی کریم ﷺ نے بتایا ہے۔ بظاہر تنبیہ ایک جیسا (D) ہے کہ دو صاع ردی کھجور کے بدلہ میں ایک صاع ملا۔ فرق یہ ہوا کہ پہلے برادر است دو صاع کو ایک صاع سے خرید جا رہا تھا، اب درمیان میں درجہ کو ڈال دیا کہ دو صاع کو درانہم سے بیچے اور پھر ان درانہم سے حبیب خریدے لیکن نتیجہ دونوں کا ایک جیسا ہی نکلا تو انہی کو حلیہ کہا جاتا ہے۔

حلیہ مقاصد شرعیہ کو باطل کرنے کا ذریعہ نہ ہو

امام بنو دینہؒ یہی نام ابو حنیفہؒ پر بلائے ناراض ہیں کہ امام صاحب بہت حلیے بیان کرتے ہیں۔ مگر وجہ ہے کہ آگے میں کے نام سے کتاب قائم کی ہو راس میں امام ابو حنیفہؒ پر برا شہید ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حلیہ جائز نہیں کیونکہ یہ منہ تعاقب کے ساتھ دھوکہ دینے ہے لیکن اس حدیث میں خود نبی کریم ﷺ نے حلیہ کی تعلیم دی اور یہ کہہ کر حلیہ سے اللہ میاں کو دھوکہ دینا جائز ہے یا یہ کہنا کہ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے جبکہ مقصد وہی ہے جو پہلے حاصل ہو رہا تھا تو اس سلسلہ میں حقیقی بات یہ ہے کہ دین اتجار کا نام ہے اور جس طریقہ کو شریعت نے حرام کہا وہ طریقہ حرام ہے اور جو طریقہ شریعت نے حرام نہیں کیا چاہے وہ مقصد تم اس طریقہ سے حاصل کر لو تو جائز ہے۔

مثلاً ایک مرد کسی عورت سے کہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں اکٹھے زندگی گزاریں اور وہ بھی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم دونوں اکٹھے زندگی گزاریں اور پھر رہنا شروع کر دیں۔ تو یہ حرام ہوگا۔

لیکن اگر مرد کہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور وہ عورت کہہ دے کہ میں نے قبول کیا اور پھر رہنا شروع کر دیں تو یہ جائز ہے۔ حالانکہ نکاح کا انشاء بھی یہ تھا کہ یہ زندگی گزاریں جس میں دو انقطاع استعمال کے تو ساری زندگی حرام ہو جی اور اگر نکاح کا لفظ استعمال کیا تو ساری زندگی حلال ہو جی۔ اس

واسطے کہ کفار کا عقد استعمال کر کے معاملہ کرنا یہ شریعت کے اہتاج کا راستہ ہے اور دوسرا طریقہ اہتاج سے بٹا ہوا راستہ ہے۔ اس واسطے منع ہے۔ تو خیر اگر مقامہ شریعہ کے باطل کرنے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ کسی جائز مقصد کے حصول کا کوئی جائز طریقہ اختیار کرے تو وہ جائز نہیں ہے۔ (۱)

بسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فلاحہ قسطنطنیہ سہل۔ ان
مری غلامک النحر یصل فی ادعواہ اجلس علیہں وانا کنست لنام
فامرہ یصلہا من طرفہ الغایت۔ ثم جلد بہ فارمست ائی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بہا داسر بہا فوصعت فجلس عنہ۔ (۲)

اصناعات کی تعریف

اصناعات کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کو کوئی چیز بنانے کا حکم دیا جائے یا فرمائش کی جائے۔

ائمہ ثلاثہ کا مسلک

اعمر علیہ السلام یعنی امام مالک، شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا کہنا یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی سے کوئی چیز خواہے تو یہ بذات خود کوئی عقد نہیں ہے بلکہ یہ ایک فرمائش ہے کہ میرے لیے بنا دو۔ لہذا یہ بیع بھی نہیں چنانچہ یہ عقد لازم بھی نہیں بلکہ اس کی حیثیت محض ایک وعدہ کی سی ہے، مثلاً میں نے کسی سے کہا کہ تم فلاں چیز بنا دو میں مصنع اور وہ صانع ہوا، میں نے اس سے درخواست کی ہے اور اس نے ایک طرح سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیک ہے کہ میں تمہارے لئے بنا دوں گا۔ پس عقد کوئی نہیں، لہذا ان کے نزدیک یہ عقد لازم بھی نہیں اور لازمی ہونے کے معنی یہ ہیں کہ فرض کرو کہ بنائے والا بعد میں نہ بنائے تو اس کو بنانے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا۔

عقد و وعدہ

وعدہ کا اطلاق یا تھا تو انسان کے وعدہ ہے اور بغیر ہذر کے وعدہ کو نہیں توڑنا چاہئے۔ اس میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا محض مستحب ہے یا مکام اخلاق میں سے ہے۔ ان شاء اللہ کسی موقع پر بحث آجائے گی۔

فقہاء کی بڑی تعداد یہ کہتی ہے کہ یہ مکام اخلاق میں سے ہے اور اس کا ایجا مستحب ہے۔

واجب نہیں ہے، تو یہاں پر بھی اس کے ذمہ واجب نہیں ہے۔

اور اگر ان حضرات کا قول اختیار کیا جائے جو اس کو واجب کہتے ہیں تو زیادہ تر واجب کہنے والے لوگ بھی اس کو بائنا واجب کہتے ہیں قضاء نہیں۔ لہذا عدالت کے ذریعے اس کو مجبور نہیں کیا جاسکتا، تو اس واسطے عقد ہوا ہی نہیں۔

دوسری طرف اگر فرض کریں کہ اس شخص نے وہ چیز بنا دی، بنانے کے بعد مشتری کو اختیار ہے چاہے خریدے یا نہ خریدے کیونکہ عقد منعقد ہوا ہی نہیں۔ لہذا بعد میں اگر مشتری کہے کہ میں تو نہیں لیتا تو اس کو اختیار ہے، ایسی صورت میں صانع کے ذمہ ضروری ہوگا کہ وہ کسی کے ہاتھ فروخت کرے لیکن مشتری کے ذمہ لازم نہیں ہوگا۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک ہے۔^(۱)

امام ابو حنیفہؒ کا مسلک

امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک عقد اصحناغ ہے۔ اور اس کے ذریعے بیع بھی ہو جاتی ہے مثلاً جب میں نے کہا کہ میرے لئے فلاں چیز بنا دو اور اس نے کہا کہ میں نے قبول کیا تو اس کے کہنے سے عقد منعقد ہو گیا۔

امام ابو حنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ عقد تو ہو گیا، بیع بھی ہو گیا لیکن چونکہ مشتری نے ابھی تک نہیں دیکھا، لہذا مشتری کو خیار رویت حاصل ہے۔ یعنی جب وہ چیز بن کر تیار ہوگی تو اس کو دیکھنے کے بعد اس کو خیار رویت ملے گا، اگر چاہے تو اس عقد کو باقی رکھے یا چاہے تو اس عقد کو خراج کر دے۔ یہ رویت کا مشتری کو ملنا اس کے عقد ہونے کے منافی نہیں، کیونکہ خیار رویت بیع تام ہونے کے بعد بھی ملتی ہے لہذا یہاں بھی بیع تام ہے لیکن اس کو خیار رویت ملے گی۔^(۲)

امام ابو یوسفؒ کا مسلک

امام ابو یوسفؒ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو موامعات عقد کے اندر ملے ہوئے تھے مثلاً عقد یہ تھا کہ تم مجھے الماری بنا کر دینا اس میں موامعات ملے ہو گئے تھے کہ فلاں قسم کی لکڑی ہوگی،

(۱) (نوع فی الاستصاح) لا یجوز الصانع علی العمل ولا المستصنع علی إعطاء الأجر فحق (القنوی البرازیلی علی عیش القنوی للعلمکبریہ، ج: ۵، ص: ۸۱۔) (۲) وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن له الخيار كذا في التكملي وهو المختار حكاه في حواشي الأعلام۔ والمستصنع بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه ولا خيار للصانع وهو الأصح حكاه في الهداية (القنوی للعلمکبریہ، ج: ۳، ص: ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹)۔

اتنی اونچی الماری ہوگی، اتنی چوڑی ہوگی، اتنے اس میں طبقات ہونگے، فلاں ڈیزائن ہوگا یہ تمام مواصفات تھے۔ اگر بنانے والے نے ان مواصفات کے مطابق بنا کر دیا ہے تو پھر مشتری کا خیار رویت حاصل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر مواصفات کے مطابق نہ بنایا، تو بے شک اس کو خیار حاصل ہوگا۔ چاہے تو رد کر دے کہ میں نے تو ایسا نہیں بنوایا تھا اس لئے اس کو فتح کر دے۔^(۱)

ائمہ ثلاث جو یہ کہتے ہیں کہ یہ عقد لازم نہیں ہے ان کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ جس چیز پر عقد منعقد ہو رہا ہے یعنی معقود علیہ جس کے بنوانے کی فرمائش کی گئی ہے وہ ابھی وجود میں نہیں آیا۔ لہذا اگر ہم یہ کہیں کہ اس کی بیع ابھی ہو گئی ہے، عقد ہو گیا ہے تو معدوم کی بیع ہوگی اور معدوم کی بیع جائز نہیں۔ ان کا مختصر استدلال یہ ہے، لہذا ان کو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وعدہ ہے، بیع نہیں ہے۔ کیونکہ معدوم کی بیع جائز نہیں۔

حنیفہ کا کہنا یہ ہے کہ اگرچہ اصل قاعدہ یہ ہے کہ معدوم کی بیع جائز نہیں ہے، لیکن نصوص سے اس میں دو استثناء ہیں۔ ایک استثناء مسلم کا ہے کہ مسلم میں بھی بیع ہوتی ہے۔ یعنی ایک ایسی چیز کی بیع ہے جو ابھی تک وجود میں نہیں آئی بلکہ وہ واجب الذمہ ہوتی ہے، خارج میں موجود نہیں ہوتی جس طرح شریعت نے مسلم کا بیع المعدوم سے استثناء کیا ہے اسی طرح اصحناغ کا بھی استثناء کیا ہے اور اس کی دلیل حضور اکرم ﷺ کا یہ منبر بنوانا ہے۔ تو اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں اور اس منبر بنوانے کی متعدد روایت آئی ہیں، ان میں بعض روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ باقاعدہ عقد تھا، اس لئے یہ حنفی کی دلیل ہوئی۔

امام ابو حنیفہؒ کے قول کی تشریح

امام ابو حنیفہؒ کا فرمان یہ ہے کہ جب بیع ہو گئی تو بیع کے سارے قواعد اس پر جاری ہو گئے اور بیع کے قواعد میں سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز خریدے جس کو ابھی تک اس نے دیکھا نہ ہو تو اس کو دیکھنے کے بعد خیار رویت ملتا ہے تو یہاں بھی ابھی وہ چیز دیکھی نہیں تھی جب بن کر آئی تو اس نے پہلی بار دیکھا، لہذا بیع کے عام قواعد کے مطابق اس کو خیار رویت ملے گا۔

امام ابو یوسفؒ کے قول کی تشریح

امام ابو یوسفؒ کا فرمان یہ ہے کہ دوسری بیع میں اور اصحناغ میں بڑا فرق ہے، دوسری بیع

میں یہ ہوتا ہے کہ سامان عام طور پر تاجر کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے اور مشتری جا کر خریدتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں خاص مشتری کے واسطے وہ تاجر دکان کھول کر بیٹھ ہو بلکہ اس کا وہ دکان میں جو سامان ہے اس نے لاکر رکھا ہوا ہے کوئی بھی آئے گا تو بچوں گا، اور عام طور سے ہوتا ہے کہ سامان موجود ہے ایک آدمی آیا اور سامان خرید لیا تو جب اس کو خیار رویت دیا جاتا ہے تو اس صورت میں جائے گا کوئی خاص نقصان نہیں ہوتا۔

مشتری اگر کہے کہ میں نے نہیں دیکھا تھا ہذا میں اس کو بیع کرنا ہوں بائع کا کوئی نقصان نہیں وہ دکان کھول کے بیٹھا اس واسطے کہ ایک گاہک نہیں خریدے گا تو دوسرا کوئی خرید لے گا۔ نہیں اصطلاح میں اس نے سزا اچانک کام اس شخص کی فرمائش کی بنیاد پر کیا ہے ایک نکتہ اس نے خاص قسم کی طلب پیش کی تھی کہ مجھے کلاس قسم کی اہار کی بخوانی ہے اس نے اپنی ضرورت کے لحاظ سے اس کے مواصفات بتائے کہ مجھے اس قسم کی اہار کی چاہئے۔ اتنی لمبی، اتنی پھڑی، اتنے طبقات والی، اس اہار کی مقدار لکھری کی ہو۔

لہذا ضروری نہیں کہ وہ مواصفات دوسرے شخص کے بھی مناسب ہوں تو اب جو شخص ہمارا ہے وہ بازار سے لکڑی خرید کر لائے گا، پیسہ خرچ کرے گا اس کے اندر جو چیز لگیں گی وہ بازار سے لائے گا اس میں بھی پیسہ خرچ ہوں گے پھر صحت کرے گا، صحت کر کے گا اس کے اندر جو چیز لگیں گی وہ بازار سے لائے گا اس میں بھی پیسہ خرچ ہوں گے پھر صحت کرے گا، صحت کر کے اس کے حساب سے اپنا وقت صرف کرے گا اور اس کو بنائے گا تو یہ سب کام مصحح کے لئے کرے گا، اب یہ جو نکتہ کر رہا ہے وہ خاص اس مصحح کی خاطر کر رہا ہے، لہذا اگر مصحح کو یہ اختیار دیا جائے کہ شخص کچھ کر بخیر و بد بتائے کہ میں نہیں جانتا تو اس میں صانع کا بڑا ضرر ہو سکتا ہے کہ اس کی صحت بھی برباد ہوگی اور پیسے بھی۔

اور پھر یہ کہ یہ لوہا اس کو نہیں پہنچ دوسرے کو بیچ دے ضروری نہیں کہ اس قسم کی چیز جو اس نے اپنے لئے بنوائی تھی دوسرے کے لئے بھی کارآمد ہو، لہذا وہاں خیار رویت دینے میں صانع کا ضرر ہے اس واسطے تمام ان پوسٹ فرماتے ہیں کہ اس کو خیار رویت نہیں ملے گا، ہاں اگر ان مواصفات کے مطابق نہیں ہے جو مواصفات عقد اصطلاح میں ملے ہوئے تھے تو بے شک وہ انکار کر سکتا ہے۔ یہ نام اہر پوسٹ کا قول ہے۔

مفتی بہ قول

جہاں امام ابوحنیفہؒ اور ان کے شاگردوں کے درمیان اختلاف ہو وہاں عام طور سے فتویٰ امام ابو حنیفہؒ کے قول پر دیا جاتا ہے۔ اس واسطے عام طور پر ہماری جو معروف فقہ کی کتابیں ہیں ان میں مسئلہ امام ابو حنیفہؒ کے مطابق یہ لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ اصناف میں بیع ہو جاتی ہے لیکن مصنع کو اختیار وایت ملتا ہے۔^(۱)

فقہ حنفی کے قوانین کا دور مدون

آپ کو معلوم ہو گا کہ خلافت عثمانیہ تری جو کسی زمانے میں عالم اسلام کی متحدہ خلافت تھی اور مصطفیٰ کمال اتاترک کے آنے تک وہ قائم رہی، آدمی دنیا پر اس کی حکومت تھی، تمام عالم اسلام اس کے زیر نگین تھا، خلافت عثمانیہ کے زمانے میں سلطان عبدالحمیدؒ نے علماء کی ایک مجلس بنائی اور اس کا مشاء یہ تھا کہ اس سے پہلے قضاء کا جو نظام تھا وہ اس طرح تھا کہ قاضی اپنے اجتہاد سے خود فیصلہ کیا کرتا تھا، قاضی کو کہا جاتا تھا کہ تم شریعت کے مطابق فیصلہ کرو۔ بعد میں خلافت عثمانیہ کے زمانے میں یہ ہو گیا کہ قاضیوں کو کہا گیا کہ آپ فقہ حنفی کے مطابق فیصلہ کریں لیکن فقہ حنفی میں بسا اوقات ایک ہی مسئلہ میں کئی اقوال ہوتے ہیں ایک میں جائز ہے، ایک میں ناجائز، ایک میں عقد منعقد ہو گیا، ایک میں عقد نہیں ہوا تو اختلافات خود فقہ حنفی کے اندر بھی پائے جاتے تھے تو اب ایک قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ چیز جائز ہے، دوسرے قاضی نے فیصلہ کر دیا ناجائز ہے۔ اس سے قضاء کے سلسلہ میں پورے ملک میں ہم آہنگی اور یکسانیت نہیں رہتی تھی۔

وجہ یہ تھی کہ قانون مدون نہیں تھا بلکہ قاضیوں کو کہا گیا تھا کہ آپ اپنے طور پر فقہ حنفی کا جو تقاضا سمجھیں اس کے مطابق فیصلہ کریں۔

سلطان بن عبدالحمیدؒ کے زمانے میں یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ قاضیوں کے لئے قانون کو مدون کیا جائے تاکہ یہ کہنے کا قاضی کو اختیار نہ رہے کہ فلاں قول پر عمل کر رہا ہوں، فلاں پر نہیں کر رہا ہوں بلکہ ایک مرتبہ قانون مدون شکل میں موجود ہو جس کے اندر تمام قاضی اس کے تابع ہوں تو اس غرض کے لئے انہوں نے آٹھ دس علماء جو اس زمانے کے ممتاز فقہاء تھے پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جس کے سربراہ علامہ ابن عابدین شامی کے بیٹے علاؤ الدین ابن عابدین بھی اس میں شامل تھے، یہ وہی علاؤ الدین ابن

(۱) یومل حوزۃ الاستصحاء مع آئہ بیع المعلوم ومن اموالہ شراء الصوف المنسوج علی ان یعملہ البائع الخ (حاشیہ

عابدین قصص جنہوں نے بعد میں رد الکتار کا حکم لکھا تھا۔ اس کمیٹی نے اٹھ سال کے غور فکر، سوچ و پکار اور تحقیق کے بعد فقہ حنفی کے معاملات کے دیوانی قوانین کو مدون کیا۔ ان مدون شدہ قوانین کا نام "المجلد الاحکام العدلیہ" ہے اس میں انہوں نے حنفی فقہ کے مطابق اسلام کے دیوانی قانون کو دفعات کی شکل میں مدون کیا اور دفعہ کا وہاں نام مادہ رکھا۔ جیسے مادہ نمبر ۲، مادہ نمبر ۳۔

مفتی بہ قول سے عدول

انہوں نے جب مسائل پر غور کیا تو متعدد امور میں انہوں نے محسوس کیا کہ جس قول پر عام طور پر فقہاء حنفیہ نے فتویٰ دیا ہے وہ موجودہ حالات کے لحاظ سے مناسب نہیں ہے یا موجودہ حالات کے پوری طرح مطابق نہیں ہے۔ لہذا انہوں نے بعض مسائل میں جس قول کو مفتی بہ سمجھا جاتا تھا اس سے اس قول کی طرف عدول کیا جو غیر مفتی بہ تھا۔ اور کہا کہ اب ہم اس غیر مفتی بہ قول کو مفتی بہ قرار دیتے ہیں اور اسی کے مطابق قانون کی تکمیل کی گئی۔

یہ مجلد الاحکام العدلیہ تیسری صدی کے آغاز میں مدون ہوا تھا اور بطور قانون پوری خلافت عثمانیہ پر نافذ کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ یہ بیشتر اسلامی ممالک میں خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد بھی بطور قانون نافذ رہا، یہاں تک ابھی چند سالوں تک کویت، اردن اور دوسرے اسلامی ممالک کے اندر بھی یہ بطور اسلامی قانون نافذ رہا اور چونکہ عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کرتی تھیں لہذا اس کی خدمت بھی بہت ہوئی۔ اور اس کی بہت سی شروح بھی لکھی گئیں شرح المجلد کے نام سے علامہ خالد اعطاسی کی شرح ہے۔ درر الاحکام کے نام سے علامہ علی حیدر آفندی کی شرح ہے اور دیگر اچھے فاضل فقہاء نے بھی اس کی شروح لکھی ہیں۔

جن مسائل کے اندر مجلہ کی مجلس نے معروف قول کو چھوڑ کر ایک ایسے قول کو اختیار کیا جو معروف نہیں تھا ان مسائل میں سے ایک مسئلہ اصناف کا بھی ہے کہ اس میں انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کے قول کے بجائے امام ابو یوسفؒ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔^(۱)

کسی کی جان گئی آپ کی ادا ٹھہری

"اور وجہ یہ بیان کی ہے کہ پہلے زمانے میں جو اصناف ہوتا تھا وہ چھوٹے پیمانے پر تھا کہ کسی نے منبر بنوایا، کسی نے الماری بنوایا اور کسی نے فرنیچر بنوایا۔ اب جو اصناف ہو رہے ہیں بہت بڑے

بڑے منصوبوں کا ہوتا ہے، کوئی مل لگاتا ہے تو اس کے لئے مشینری کا پلانٹ لگاتا ہے اور یہ مشینری کا پلانٹ کروڑوں روپے کا بنتا ہے۔ اب اگر کسی نے دوسرے کو آرڈر دے دیا کہ آپ میرے لئے چینی بنانے کا پلانٹ لگا دو یہ اصنعناغ ہوا۔ اب جس کو آرڈر دیا ہوا تھا اس نے ہزاروں نہیں لاکھوں بلکہ لاکھوں سے بھی زیادہ پیسے خرچ کئے یا باہر سے چیزیں منگوائیں اور پلانٹ لگایا۔ پلانٹ لگانا کوئی آسان کام نہیں۔ اس نے جان جو کھوں میں ڈال کر پلانٹ تیار کیا جو کروڑوں روپے کا تھا اور آپ کہتے ہیں کہ اب مشتری کو خیار رویت ملے گا اور مشتری نے آکر کہہ دیا کہ بھائی مجھے تو نہیں چاہئے۔ تو کسی کی جان گئی اور آپ کی ادھمبہری۔ اس نے تو اپنی ساری جمع پونجی اس پر صرف کر دی اور اپنی جان لگا دی۔ اور آپ نے وجہ بتائے بغیر۔ باوجود اس کے کہ وہ تمام مواصفات کے مطابق تھا۔ لہذا دیا کہ مجھے نہیں چاہئے۔ یہ اتنا زبردست ضرر عظیم ہے جس کی وجہ سے صانع کا دیوالیہ نکل سکتا ہے۔

لہذا ان حضرات نے فرمایا کہ اب اس دور میں اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ امام ابو یوسفؒ کے قول کو اختیار کر کے اسی پر فتویٰ دیا جائے کہ یہ عقد لازم ہے۔

اگرچہ ائمہ ثلاثہ امام مالکؒ، امام شافعیؒ اور امام احمد بن حنبلؒ عقد اصنعناغ کے جواز ہی کے قائل نہیں تھے یعنی وہ اس کو عقد مانتے ہی نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہؒ مانتے تھے لیکن خیار رویت کے قائل تھے۔ اب ضرورت ایسی شدید پیدا ہو گئی کہ اب مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ بھی نہ صرف حنیفہ کے قول پر بلکہ امام ابو یوسفؒ کے قول پر فتویٰ دینے پر مجبور ہیں اور وہ حضرات بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے ورنہ کوئی آدمی صنعت کا کام کرے گا ہی نہیں۔

اس لئے اصنعناغ کا عقد عام قواعد بیع سے بنا ہوا ہے۔ اس کی چند وجوہ ہیں:

- (۱) اولاً اس حیثیت سے کہ یہ بظاہر بیع معدوم ہے لیکن اس کو جائز قرار دیا گیا۔
- (۲) دوسرے اس حیثیت سے کہ اس میں خیار رویت حاصل نہیں بلکہ اصل اعتبار ان مواصفات کا ہے جو طے کئے گئے تھے کہ ان مواصفات کے مطابق چیز بنی ہے یا نہیں بنی اگر اس کے مطابق ہے تو مشتری لینے پر مجبور ہے۔

- (۳) اور اس حیثیت سے کہ عقد اصنعناغ میں تاجر پیشہ لوگوں کے لئے بڑی سہولت ہے۔ اسی وجہ سے اس عقد کو آج کل جو اسلامی بینک ہیں وہ بطور آلہ تمویل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اور اس میں مسلم سے زیادہ سہولت ہے کیونکہ مسلم میں بہت سے شرائط ایسی ہیں کہ بسا اوقات عقد میں نہیں پائی جاتیں۔ مثلاً ایک بہت اہم شرط جو متفق علیہ ہے کہ رب المسلم کے ذمہ لازم ہے وہ عقد کے وقت پوری پوری قیمت ادا کر دے۔ مجمع تو بعد میں ملے گی لیکن قیمت آج ادا کرنی ہے۔ تو مسلم

کے صحت کی بڑی شرائط میں یہ ہے کہ پوری پوری رقم ادا کریں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بعد میں دوں گا۔ کچھ پیسے بعد میں دوں گا جیکہ پوری رقم ادا کر لی ہوگی اور دوسری شرائط تو اگست ہیں۔

لیکن اصحانہ میں اس قسم کی کوئی شرط نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ ضروری نہیں کہ جس وقت رقم نقد کرنے والے نے فرما لی ہے اس وقت پوری قیمت ادا کر دے بلکہ بعد میں بھی دے سکتا ہے اور وہ یہ بھی دے پہلے بھی دے سکتا ہے اور آج کل جتنے ٹھیکیداریوں میں کام مہر ہے وہ دس سب نقد اصحانہ میں آ رہے ہیں۔

ٹھیکیداری کی اقسام

ٹھیکیداری کی دو قسم ہوتی ہیں۔

ایک ٹھیکیداری یہ ہوتی ہے کہ جس میں ٹھیکیدار صرف کام اپنے ذمہ لیتا ہے لیکن میٹریل (Material) یعنی سامان اس کی طرف سے نہیں ہوتا۔ مثلاً کسی ٹھیکیدار سے کہا کہ تم یہ عمارت بنادو، اس میں معاہدہ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ٹھیکیدار کہتا ہے کہ میں بنادوں گا لیکن سامان سرور آپ کو دینا ہوگا، سینٹ خریدنا ہو تو آپ خرید کے لائیں، لکڑی خریدنی ہے تو آپ خرید کے لائیں، لوہا خریدنا ہے تو آپ خرید کے لائیں۔ مجھے پیسے دیں تو میں خود خرید کے لائوں جنی میٹریل آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ عقد چارہ ہے۔

دوسری ٹھیکیداری یہ ہے کہ عام چیزوں کی فراہمی ٹھیکیدار کے ذمے ہو مثلاً صحیح کہے کہ یہ نشتہ ہے، یہ پائس ہے، جس قسم کا میٹریل چاہئے اور یہ تیار شدہ شکل جس آپ ہمیں بنا کے دیں تو یہ اصحانہ کا عقد ہے۔

اس وقت ساری دنیا میں یہ عقد چل رہا ہے۔ اب اگر یوں کہا جائے کہ جب عمارت ٹھیکیدار بن کر کھڑی کر دے گا تو پھر مشتری کو خیار دے دینا کہ تم چاہو تو لو، چاہو تو نہ لو اور اس نے کہہ دیا مجھے نہیں چاہئے تو ٹھیکیدار کو یہ اتنا زیروست ضرر لائے ہوگا جس کی کوئی حد حساب نہیں۔

لہذا اب مثلاً یہ بولی بھی نہیں ہے اور اسی پر عمل ہے۔ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس اصحانہ کو معدوم قرار دیا جائے اور اس میں خیر و روت نہ ہو۔

ایک اور صورت

فتہاکرام نے اس میں ایک اور سہولت بھی دی ہے کہ صنعت کے ذمہ یہ بات ہوتی ہے کہ

جس قسم کی موامعات کی چیز مصنع نے طلب کی ہے وہ اس کو فراہم کرے۔ لیکن فرض کریں اگر صانع کسی موقع پر یہ سوچے کہ یہ بنانا میرے لیے ممکن نہیں یا مشکل ہے، لہذا اگر وہ بالکل انہی موامعات کی چیز بازار سے خرید کے ادا سے تو فقہاء کرام کہتے ہیں کہ وہ بھی جائز ہے۔^(۱)

بینکاری کی ایک جائز صورت (استصناع)

جب یہ بات ہے تو اس وجہ سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامی بینک اس طریقہ کار کو بھی اختیار کر سکتے ہیں، لہذا وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آج کل جو حوبلی مالیاتی ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس جو لوگ پیسے لینے کے لیے آتے ہیں ان میں اکثر تعداد ان لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی منصوبے کی تکمیل کے لئے چیرا لگتے ہیں۔ مثلاً کسی شخص کو قلیٹ بنانے ہیں اور اس کے ذہن میں یہ ہے کہ میں یہ قلیٹ بنا کر کرایہ پردوں کا نمکراں کے لئے اس کو پیسے چاہئیں۔ اب آج وہ بینک کے پاس جاتا ہے تو اس قسم کے کام کے لئے سود کے طور پر قرض دے دیا جاتا ہے۔ لہذا اگر سود کو ختم کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ کیا طریقہ کار ہو؟

اس میں ایک طریقہ کار استصناع کا ہے وہ شخص جس کو قلیٹ تعمیر کرنا ہے وہ بینک سے عقد استصناع کرے کہ آپ مجھے یہ قلیٹ بنا کر دے دیں۔ اب بینک خود تو نہیں بنا کر دے سکتا لہذا وہ خود کسی دوسرے آدمی سے ملجھو اپنے طور پر عقد استصناع کر لیتا ہے۔ جیسے میں ایک قلیٹ بنانا چاہتا تھا، میں نے زید سے کہا کہ تو مجھے بنا کر دے۔ میرے اور اس کے درمیان ایک عقد استصناع طے پا گیا۔ اب زید نے انگ سے یہ استصناع خالد کے سپرد کر دیا۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، انہوں نے آپس میں عقد استصناع طے کر لیا کہ تم اسے ایک قلیٹ کا منصوبہ بنا کر دے دو یہ خالد اصل میں تمہیکیدار ہے۔ اور زید کا کام محض ایک مالیاتی ادارے کا ہے، تمہیکیداری نہیں ہے۔ تو یہ ایسے شخص کے پاس چلا گیا جو واقعی تمہیکیدار ہے اور اس نے منظوری لے لی اور اس نے کہا کہ میں بنا کے دوں گا۔ اب ظاہر ہے کہ جب زید خالد سے تمہیکیداری کا معاملہ کرے گا تو تمہیکیدار اس کو کہے گا کہ یہ پورے قلیٹ کا جو منصوبہ ہے یہ میں آپ کو پانچ کروڑ روپے میں تیار کر کے دوں گا، اس سے موافقت ہوگئی تو زید مجھ سے معاملہ کرے گا، کہے گا کہ میں آپ کو سو پانچ کروڑ روپے میں تیار کر کے دوں گا اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ استصناع میں بیع سلم کی طرح پیسے پہلے دینا ضروری نہیں۔ لہذا میں نے پیسے پہلے نہیں دیئے اور زید

(۱) الأصح أن العقود على المستصنع فيه ولهذا لوجاهة مفرغ غافله لأن صناعته أومس صناعته قبل العقد جائز

نے پیسے پہلے دے کر وہ اعلیٰ اور میں چھ مہینے کے بعد، سال بعد، دو سال کے بعد جب آپ میں مدت مقرر ہو تو اس وقت اس کو سوا پانچ کروڑ روپے ہر کروڑ کا، اس طرح چنگ کا مبالغہ بھی ہو گیا اور جو منصوبہ کی تحویل تھی وہ بھی شریعت کے منطبق ہو گئی۔

لیکن شرط یہ ہے کہ یہ دونوں عقد جو (میرے اور زید کے درمیان اور زید اور خالد کے درمیان ہوئے) کہیں ان دونوں کے درمیان کوئی ربط نہ ہو، دونوں کے علاقے ایک دوسرے سے ممتاز ہوں، یعنی فرض کرو کہ خالد نے تحصیل کر کے ندی پھر بھی زید پر لازم ہو گا کہ میرے اور زید کے درمیان جو معاہدہ ہے زید اس کو پورا کرے۔

الاستحصان المتوازی

آج کل کی اصطلاح میں اس کو الاستحصان المتوازی کہتے ہیں، یعنی دونوں متوازی ہیں کہ ایک عقد احصان ابتدا میں اصل متصاع اور چنگ کے درمیان ہوا اور دوسرا عقد چنگ اور اصل متصاع کے درمیان ہوا تو اس کو الاستحصان المتوازی کہتے ہیں۔

جواز کی شرط

اس کے جواز کی شرط یہ ہے کہ دونوں عقد متفصل ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ شروط نہ ہوں، ایک دوسرے پر موقوف نہ ہوں، ایک کی ذمہ داریاں دوسرے کے ذمہ داریوں کے ساتھ گنڈ نہ کی جائیں۔ یہ طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے اور جو آج کل ٹیکس کی جنگ ہو رہی ہے اخبار میں روز شمار آ رہے ہیں کہ ہم ویسا بنک بنا کر دیں گے، میرا فلیٹ بنا کر دیں گے۔ پہلے سے جنگ کے پیسے لیتے ہیں اور پھر رفتہ رفتہ پیسے دیئے جاتے ہیں۔ اس کی نقلی تخریج احصان ہے اگر احصان کو نہ مانا جائے تو کسی بھی صورت میں اس کے جواز کا کوئی راستہ نہیں کیونکہ فلیٹ ابھی وجود میں نہیں آیا۔ اس کو نہیں کہہ سکتے، جب بیع نہیں کہہ سکتے تو جو پیسے لے رہا ہے اس کو ٹیکس نہیں کہہ سکتے پھر کسی چیز کے پیسے لے رہا ہے اور یہ امانت اس لئے نہیں کہ اس کے ذمہ ضرر نہ ہے اور ساتھ میں وہ اس کو فروغ بھی کرتا ہے۔ اگر کہہ کہ قرض ہے امانت نہیں ہے تو قرض کے ساتھ بیع کی شرط لگی ہوئی ہے۔ یہ مستفصل میں بیع کریں گے تو بیع "البيع للمشروط بالقرض" ہو گئی تو یہ بھی درست نہیں لہذا اس احصان کے اور کسی قاعدہ پر یہ بیع، یہ معاہدہ منطبق نہیں ہوتا۔^(۱)

مسئلہ الظفر

مسئلہ الظفر یہ ہے کہ ایک شخص کا کوئی دین یا حق دوسرے پر واجب ہے اور دوسرا وہ حق نہیں دیتا، بعد میں صاحب حق کو اس شخص کا کوئی مال کسی اور طریقہ سے ہاتھ آ جاتا ہے۔ (ظفر بحالہ اس کو ہاتھ آ گیا اس کا مال) تو آیا اس کے لئے یہ مال جائز ہے؟ جب کہ وہ مال اس نے ادا حق کے لئے نہیں دیا ہے بلکہ کسی اور طریقہ سے آ گیا ہے؟

مثلاً زید کے ذمہ خالد کا دین تھا۔ اور خالد مالگنا ہے لیکن زید نہیں دیتا، اتنے میں تیسرا شخص ساجد آ گیا۔ اس نے خالد سے کہا کہ میرے ذمہ زید کے پچاس روپے دین ہیں، میں یہ پچاس روپے تمہارے پاس رکھوا رہا ہوں وہ آئے تو اس کو دے دیتا۔ تو خالد کے پاس پچاس روپے ساجد کی طرف سے زید کے لئے بطور امانت آ گئے۔

اب سوال یہ ہے کہ کیا خالد اپنا دین جو زید کے ذمہ واجب تھا اس امانت سے لے کر بیٹھ جائے کہ میں نہیں دوں گا۔ میں نے اپنا دین پہلے وصول کرنا ہے، اس کو مسئلہ الظفر کہتے ہیں۔ "قال خالد ظفر بحال زید فهل يجوز له أن يقتضي دينه منه"۔

اس میں فقہاء کرام کے تین مذاہب ہیں

امام مالک رحمہ اللہ کا مذہب

امام مالک فرماتے ہیں کہ خالد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنا دین اس رقم سے وصول کرے بلکہ اس پر واجب ہے کہ زید کو ساجد کی طرف سے دی گئی رقم دے دے اور جب وہ دے اور وہ قبضہ کر لے تو کہے کہ اب لاؤ میرا دین، اگر نہیں دیتا تو اس سے چھین لے تو کوئی بات نہیں لیکن خود لے کر بیٹھ جائے یہ جائز نہیں۔

امام مالک رحمہ اللہ کے اس ارشاد سے استدلال کرتے ہیں جو ترمذی وغیرہ میں آیا ہے "لا تخن من خائنك" جس نے تمہارے ساتھ خیانت کی تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو، وہ اگر تمہارا دین ادا نہیں کر رہا ہے اور خیانت کر رہا ہے تو تمہارے لئے جائز نہیں کہ تم بھی خیانت کا بدلہ خیانت سے دو۔

امام شافعی رحمہ اللہ کا مذہب

امام شافعی فرماتے ہیں کہ ظاہر یعنی خالص کو حق حاصل ہے کہ اپنا زمین ہر حالت میں وصول کرے اور یہ جواز شفعہ کے نزدیک مطلق ہے مطلق کے معنی یہ ہیں کہ مثلاً زید کے ذمہ پچاس روپے ہی واجب تھے اور ساجد نے بھی پچاس روپے ہی ادا کئے۔ تو یہ جس حق سے جس نے مال وصول کرنا لیکن فرض کر دو کہ اگر ساجد نے ایک ٹوپی، کروڑی جس کی قیمت بازار میں پچاس روپے ہے کہ یہ ٹوپی میری طرف سے زید کو دے کر دینا، تو اب خالد کے پاس جو چیز آئی وہ اس کے جس حق سے نہیں آئی بلکہ خلاف جس سے ایک چیز آگئی تو امام شافعی فرماتے ہیں کہ خالد کے لئے جائز ہے کہ وہ ٹوپی بازار میں فروخت کر کے اپنا حق وصول کرے۔ جو ان کے نزدیک یہ جواز مطلق ہے خواہ اس مصلوبہ جس حق سے ہو یا خلاف جس سے ہو اور وہ بندہ چاہے اس واقعہ سے استدلال کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ تمہارے لئے کافی ہو وہ دے، آپ ﷺ نے اس میں کوئی تید نہیں لگائی کہ یہی لٹایا کھا، ہی لینے بلکہ مطلق فرمایا کہ لے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب

امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر مالی مصلوبہ جس حق سے ہے تو ظاہر (خالد) کے لئے اس کو نیتا جائز ہے لیکن ساجد نے پچاس روپے دیئے اور زید کے اوپر پچاس روپے ہی واجب تھے تو خالد کے لئے یہ جائز ہے کہ پچاس روپے رکھ لے لیکن اگر ٹوپی وہی تو جائز نہیں، اس ٹوپی کو وہ خود بازار میں فروخت نہیں کر سکتا۔

حنفیہ اس کی وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ اگر خلاف جس سے ماں وصول ہوا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس سے وصول حق اس وقت تک ممکن نہیں جب تک بازار میں فروخت نہ کریں اور دوسرے کا حق اور دوسرے کی ملک بیچنے کا حق اس کو نہیں۔ لیکن نہ خود اس ٹوپی کا مالک ہے اور نہ مالک کا کہنے ہے تو اس کو بیع کا اختیار نہیں، اس واسطے یہ صورت جائز نہیں۔

متاخرین حنفیہ رحمہ اللہ کا مفتی بہ قول

لیکن متاخرین حنفیہ نے اس باب میں شافعیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ اپنے مابعد ہو گئے ہیں کہ ان سے دھولیا بی ادب اور ہونٹنی ہے، لہذا جو بھی چیز مل جائے بھگتے

چور کی لنگوٹی ہی سہی۔ تو اس کو لے لیتا چاہئے اور اس سے اپنا حق وصول کر لیتا چاہئے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ کریں گے تو لوگوں کے حقوق ضائع اور پامال ہو جائیں گے۔ علامہ شافعی فرماتے ہیں کہ اس باب میں شافعیہ کے قول پر فتویٰ ہے۔^(۱)

ایام فتنہ میں ہتھیار فروخت کرنے کے بارے میں اختلاف فقہاء

اس بارے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و تابعین اور محدثین و فقہاء کے درمیان گفتگو ہوئی ہے کہ جس زمانہ میں فتنہ ہو اس زمانہ میں ہتھیار کی فروخت جائز ہے یا نہیں؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ جو اہل فتنہ ہوں ان کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنا جائز نہیں، اس لئے کہ وہ ہر سرِ بے گناہ ہیں، اگر ان حالات میں ان کو ہتھیار دیا جائے گا تو وہ اہل عدل کے خلاف استعمال ہو گا۔ لہذا یہ اس فتنہ کی اعتراف کی اعانت ہوگی۔ لیکن اس میں کلام ہے کہ فتنے کے زمانہ میں بھی کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ فروخت کر سکتے ہیں یا نہیں؟

بعض حضرات نے فرمایا یہ اہل فتنہ کے علاوہ بھی فتنے کے زمانہ میں ہتھیار فروخت بالکل ہی ناجائز ہے، اس لئے مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی ہے اور کوئی نہ کوئی فریق اس کو دوسرے کے خلاف استعمال کرے گا۔

فتنہ کی قسمیں

اس میں قول فیصل یہ ہے کہ فتنہ کی دو قسمیں ہیں۔

پہلی قسم یہ ہے کہ جس میں حق اور باطل واضح ہوں یعنی ایک فریق کے بارے میں یقین ہو کہ یہ حق پر ہے اور دوسرے کے بارے میں یقین ہو کہ باطل پر ہے، تو اس صورت میں جو لوگ باطل پر ہیں ان کے ہاتھ پر ہتھیار کی فروخت بالکل ناجائز ہے، لیکن اہل حق کے لئے ہتھیار فروخت کرنا جائز ہے۔

دوسری قسم وہ ہے جہاں حق اور باطل میں امتیاز نہیں ہو رہا ہے یعنی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اس صورت میں ہتھیار کی فروخت فریقین میں سے کسی کے ہاتھ بھی

مطلقاً ناجز نہ ہوگی۔ ہاں جس شخص کے بارے میں یقینی طور پر معلوم ہو کہ یہ اس کو قتل میں استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اپنے قتل اور دفاع کے لئے استعمال کرے گا تو اس صورت میں اس کے ہاتھ ہتھیار فروخت کرنا جائز ہے۔

امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ:

”وَمَنْ بَاعَ سِلَاحًا مِنْ حِمَیٍّ بَعَثَ إِلَى الْمَدِیْنَةِ“ (۱)

یعنی حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے قتل کے زمانہ میں ہتھیار کی بیع کو مکروہ سمجھا۔

اب اس میں دونوں احتمال ہیں، یہ بھی احتمال ہے کہ انہوں نے قتل کے زمانہ میں اہل قتل کو ہتھیار فروخت کرنے سے منع کیا اور یہ بھی احتمال ہے کہ ان پر واضح نہ ہو کہ کون اہل حق ہیں اور کون اہل باطل ہیں، لہذا انہوں نے مطلقاً منع کیا ہو۔ (۲)

لائسنسی اور قمریہ اندازی کا حکم

غدر کی ایک صورت جس کو فقہاء کرامؒ نے ”خنسبہ الخسبہ عنی الحظر“ سے تعبیر فرمایا ہے کہ حق و سواد میں تمنا تک کو کسی شخص پر مسلط کرنا، خطر کا معنی ہے کوئی ایسا آئے والا واقعہ جسکے واقع ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احتمال ہو، واقعہ پر تمنا تک کو مسلط کر دینا اس کا گریہ واقعہ پیش آگیا تو میں نے اپنی غلام چیز کا تمہیں مالک بنا دیا، مثلاً اگر جمعرات کے دن بارش ہوگئی تو یہ کتاب میں نے تمہیں پچاس روپے میں فروخت کر دی تو کتاب کی فروختگی جو تمنا تک کا ایک شعبہ ہے اس کو بارش کے وقوع پر مسلط کر دیا اور یہ خطر ہے کہ بارش کے ہونے یا نہ ہونے دونوں کا احتمال ہے، اس کو تعلیق الخسبہ عنی الحظر کہتے ہیں۔ اور اس کو قمریہ بھی کہتے ہیں۔

اس کا ایک شعبہ قمریہ بھی ہے قمریہ یعنی آ یا میرا اس میں ایک طرف سے تو لائسنسی یعنی ہو اور دوسری طرف سے لائسنسی سوہوم ہو مسلط بل الحظر یعنی کسی ایسے واقعہ پر متوقف ہو جس کا پیش آنا اور نہ آنا دونوں محتمل ہیں اس کو قمریہ کہتے ہیں۔

مثلاً کوئی شخص کہے کہ سب نوک دو، دو سو روپے میرے پاس جمع کروادیں، پھر میں قمریہ اندازی کر دنگا جس کا قمریہ اندازی کے ذریعے نکلے گا میں اس کو ایک لاکھ روپے دوں گا۔ اب یہاں ایک حرف سے تو لائسنسی معین ہے دو سو روپے لیکن دوسری طرف سے لائسنسی سوہوم ہے اور مسلط علی الحظر ہے کہ اگر قمریہ میں نام لکھا تو وہ ایک لاکھ روپے دے گا اور اگر نہ لکھے تو نہیں دے گا یہ تو کبھی آتا

ہے اور یہی میسر بھی کہلاتا ہے۔ قرآن کریم میں اس کو استکسام بالازلام فرمایا گیا۔ وہ بھی اس کی ایک شکل تھی، یہ حرام ہے۔

تو جتنی بھی الاٹریاں ہمارے زمانے میں مشہور ہیں مثلاً ایئر پورٹ پر گاڑی کھڑی کر رکھی ہے کہ دوسروں کے ٹکٹ خریدے و بعد میں قرعہ اندازی کریں گے جس کا نمبر نکل آیا اس کو کارڈ مل جائے گی، یہ قرار ہے تعلیق التعلیق علی الحظر ہے اور قرعہ کا ایک شعبہ ہے، جو حرام ہے۔

البتہ اتنی بات جان لینی چاہئے کہ قرار اس وقت ہوتا ہے جب ایک طرف سے ادائیگی یقینی ہو اور دوسری طرف ممکن ہو لیکن جہاں دونوں طرف سے ادائیگی ممکن ہو اور پھر کوئی فریق کہے کہ قرعہ اندازی کروں گا اس میں جس کا نام نکل آئے گا اس کو انعام دوں گا تو یہ قرار نہیں ہے، جیسے آج کل بات مشہور ہے اور کثرت سے ہوتی ہے کہ دو تاجر ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہم سے سامان خریدے گا ہم ہر ایک کو ایک پرچی دیں گے اور پھر بعد میں کسی وقت قرعہ اندازی کریں گے جس کا نام یا نمبر اس قرعہ میں نکل آیا اس کو ایک لاکھ یا دو لاکھ روپیہ انعام دیا جائے گا یا کوئی اور چیز انعام میں دیں گے، کسی کی کار نکل آئی تو اب یہ قرار نہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ جو چیز پینگی جا رہی ہے وہ جن شے پر پینگی جائے مثلاً پیٹرول بیچنے والوں نے یہ اسکیم نکالی ہے کہ ہم سے جو پیٹرول خریدے گا ہم اس کو ایک پرچی دیں گے اور پھر بعد میں کسی وقت قرعہ اندازی کریں گے جس کا نمبر نکل آئے گا اس کو ایک کار انعام دیں گے تو پیٹرول کی جو قیمت لگتی ہے اگر وہ جن شے پر پینگی ہوئی ہے اتنی ہی قیمت وصول کی ہے جتنی کہ اور لوگوں سے وصول کرتے ہیں تو جس شخص نے فرض کیا کہ سورہ پے کا پیٹرول ڈلوایا اس کو اس کے سورہ پے کا عوض پیٹرول کی صورت میں مل گیا تو دونوں طرف سے ادائیگی برابر اور متعین ہوگئی، اب وہ بائع اگر قرعہ اندازی کے ذریعے کسی کو انعام دے گا تو یہ حرام ہے جو جائز ہے، شرط یہ ہے کہ پیٹرول جن شے پر بیچا ہو لیکن اگر بازار میں پیٹرول ۲۶ روپے لیٹر ہے اور اس بائع نے اس کی قیمت بڑھا کر ۳۰ روپے کر دی ہے کہ ۳۰ روپے لیٹر فروخت کروں گا اور پھر انعام تقسیم کروں گا تو یہ جائز نہیں ہوگا اس لئے کہ ۲۶ روپے کا پیٹرول ہے اور ۳ روپے داؤ پر لگائے جا رہے ہیں کہ چار روپے کے معاوضے میں جو چیز ہے مطلق علی النظر ہے کہ ایک طرف سے چار روپے کی ادائیگی متعین ہے اور دوسری طرف سے ادائیگی مبہوم ہے، لہذا یہ ناجائز ہے۔

بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بھی لائری ہوئی یا قرعہ اندازی ہوئی نمبر نکالے گئے وہ وہاں ہو گیا یا وہ حرام ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، حرام اس وقت ہوگا جب ایک طرف سے ادائیگی یقینی ہو اور دوسری

طرف سے سوہوم ہو یا معلق علی النظر ہو۔^(۱)

انعامی بائڈز کا حکم

اسی سے انعامی بائڈز کا حکم بھی نکل آیا کہ حکومت نے یہ انکم چالائی ہوئی ہے کہ انعام بائڈز خرید و شرطاً سو روپے کا ایک بائڈ ہے وہ کسی نے لے لیا، اس بائڈ کے معنی ہوتے ہیں حکومت کو قرض دینا، حکومت کو اپنے منصوبوں کے لئے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ عوام سے پیسے قرض لیتی ہے اور قرض کی رسید کے طور پر بائڈز جاری کر دیتی ہے تو اب کسی نے بائڈ لیا اس کے لو پر نمبر پڑا ہے اب کسی وقت قرض امدادی کے ذریعہ کچھ نمبروں کو انعامات دیئے جاتے ہیں کسی کو دس ہزار کسی کو بیس ہزار کسی کو ایک لاکھ انعامات تقسیم ہوتے ہیں۔

یہاں صورتحال یہ ہے کہ قرضہ کی رقم جو سو روپے ہے وہ تو محفوظ ہے۔ یعنی وہ تو حکومت ہوا کرنے کی پابند ہے لیکن ساتھ میں انعام بھی دیا گیا کہ جس شخص کا نام نکل آئے گا اس کو ہم تمہارا پیسہ دیں گے۔

بعض حضرات نے اس کو اس نقطہ نظر سے دیکھا کہ چونکہ یہاں قطعی اصل ایک علی النظر نہیں ہے کیونکہ جتنے پیسے دیئے ہیں وہ ہر حال میں مل جائیں گے چاہے نام نکلے یا نہ نکلے لہذا یہ قرار نہیں ہے اور جب تمام نہیں ہے تو یہ جائز ہو گیا لیکن یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ یہاں اگرچہ تمام بذات خود نہیں ہے لیکن اس میں روبا ہے اس لئے کہ اگر اس کا نام قرض امدادی میں نکل آتا ہے تو اس کو سو روپے کے عوض میں ایک لاکھ ایک سو روپے ملیں گے۔

یہاں ایک شبہ ہوتا ہے کہ روٹ اس وقت ہوتا ہے جب مقدمہ میں شرط ہو اور یہاں کسی شخص کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے کہ تمہارے ایک سو روپے کے عوض تمہیں ایک لاکھ روپے دیں گے بلکہ قرض امدادی کے ذریعہ جس کا نام نکل آتا ہے اس کو ملتا ہے یہ تو کسی بھی فرد واحد کے ساتھ شرط نہ ہوتی اور جب شرط ہوتی تو روٹ نہ ہوا۔

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ مجموعہ مقررین کی ساتھ زیادتی شرط ہے، ہر ایک کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن یہ کہا کہ اسے گرد مقررین ہم تم کو قرض امدادی کے ذریعہ کچھ انعامات تقسیم کریں گے یہ بات پہلے ہی سے مقدمہ میں شرط ہے، لہذا وہ ہے کہ اگر حکومت قرض امدادی نہ کرے اور کہہ دے کہ ہم قرض امدادی نہیں کرتے تو ہر بائڈ کے مالک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ عدالت کو قرض امدادی کرنے پر مجبور

کرے، تو معذور ہوا کہ مجموعہ مقررین کے ساتھ یہ قرضہ اندازی شروع ہے، تو یہ زیادتی شروع قرضہ بندی، لہذا اس میں داخل ہوئی۔ اور مونا یہ ہوتا ہے کہ حکومت ہر باغ والے کے بانڈ پر سود لگاتی ہے، زیادہ لے خریدے اس کے بانڈ کے اوپر بھی سود، عمر نے خرید اس کے بانڈ کے اوپر بھی سود، عمر نے خرید اس کے بانڈ کے اوپر بھی سود، لیکن پھر بجائے اس کے کہ ہر باغ ہونڈر گواں کو سود دے دیا جائے سب کے سود کو نکھار کر قرضہ اندازی کے ذریعہ افراد میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگر فرض کریں کہ ایک لاکھ افراد نے باغ لیا اور ہر ایک آدمی کا سود دس روپے بن گیا تو کل سود کی رقم دس لاکھ روپے بن گئی۔ اب بجائے اس کے ہر آدمی کو دس روپے تقسیم کرتے اس کو قرضہ اندازی کے ذریعہ دس افراد میں تقسیم کر دیتے ہیں ایک ایک لاکھ روپے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہ جائے کہ سود کو قرضہ اندازی میں تقسیم کرنے ہیں اگرچہ وہ شرطاً قرضہ اندازی کے لئے ہوا کہ سود ملکیت ہے غرض نہیں لیکن اس میں قرضہ اندازی کے ذریعہ سود پر ہوا ہے کہ ایک آدمی کا سود یا بہت سارے آدمیوں کا سود، اگر ایک شخص کو قرضہ اندازی کے ذریعہ دے دیا گیا اس واسطے یہ ناجائز ہے۔^(۱)

انعامی بانڈ سود کی تعریف میں شامل ہے

بعض اوقات حکومت کی طرف سے عوام سے قرضے لئے جاتے ہیں اور ان قرضوں کے عوض میں ان کی توثیق کے لئے تحریر لکھ دی جاتی ہے جس کو حکومت کی طرف سے بانڈ (Bond) کہتے ہیں۔ بانڈ کے معنی قرض کے حقیقہ کے ہیں، اس میں اگرچہ ضمانت نہیں ہوتی کہ جس آدمی کے اوپر کوئی سوانح دیں گے لیکن ملتا ہوتا ہے اور وہ جس مستر اور فعال ہے کہ جب کوئی شخص اپنا قرض واپس لیتا ہے تو حکومت اس کو کچھ زیادہ دیتی ہے، لہذا یہاں اگرچہ لفظوں میں شرط نہیں تھی لیکن ”مسترد“ کہ ”مسترد“ اس آگیا اور اسی سے تخم لگا ہے انعام بانڈ کا یعنی حکومت سود دے گا بانڈ جاری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس بانڈ پر قرضہ اندازی ہوگی اور جس کے نام قرضہ لکل آئے گا اس کو بہت بڑی رقم لکھی دے دیں گے۔

اس کو بعض لوگ قرضہ سمجھتے ہیں مگر حقیقت میں یہ قرضہ نہیں ہے۔ اس واسطے قرضہ کہتے ہیں کہ اگر آپ طرف سے جو پیسہ دے دیں وہ یا تو چلا جائے یا بہت سارا لے آئے۔ مثلاً بازاروں میں قرضہ اندازی کے لئے یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دو سو روپے دے دیئے اب یا تو دو سو روپے بغیر کسی عوض کے گئے یا قرضہ اندازی ہوئی، اس میں آپ کا نمبر لکل آیا تو آپ کو نیک کا مل گئی یا ایک کروڑ روپے مل گئے تو یہ قرضہ ہوتا ہے لیکن انعامی بانڈ میں اصل رقم محفوظ رہتی ہے۔ مثلاً آپ نے سو روپے کا بانڈ لیا تو سو روپے محفوظ رہے

خرید لیتے ہیں تاکہ آگے بھلی کر اس کے دام بڑھیں گے تو اس وقت منافع ہوگا، مثلاً ایک کپڑی کا حصہ پہلاں روپے میں بک رہا ہے اور آگے جا کر اس کا حصہ ساٹھ سو روپے کا ہو جائے گا تو اس وقت بیچ دیں گے۔ تو اصل کاروبار اسنا کہ کچھ بیچ میں حصص کا ہے، اس میں اگر کوئی آدمی حصہ لے لے اور اس پر قبضہ کر کے اس کو آگے فروخت کرے تو اس میں کوئی خرابی نہیں۔ لیکن اس میں شش اس طرح ہوتا ہے کہ ہر آدمی اپنا اندازہ لگاتا ہے کہ کوئی کپڑی کے حصص اس وقت سستے ہیں اور کسی کے بیچنے ہونے کا امکان ہے، تو اس کو لے کر خریدے گا اور اسے آگے بیچے گا لیکن ہوتے ہوئے یہ معاملہ اس طرح ہونے لگا کہ ایک شخص نے جس کے پاس بالکل کوئی شیئر نہیں ہیں یعنی کوئی حصہ نہ اس کی ملک میں ہے اور نہ قبضے میں ہے۔

شش کی مثال

فرض کر دیکھیں کہ مثال پی آئی اے کپڑی ہے، اس نے اندازہ کیا کہ کچھ دنوں میں اس کے حصص بڑھ جائیں گے۔ اس نے دیکھا کہ آج یہ حصہ سو روپے میں بک رہا ہے تو ایک ماہ بعد اس کے حصص ایک سو پچاس تک بڑھ جائیں گے۔ یہ شخص اس نے حساب کتاب لگایا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب اس نے دوسرے شخص کے تاجر کو فون کیا اور کہا کہ دیکھو بھائی یہ جو پی آئی اے کے شیئرز ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ ایک ماہ بعد ایک سو پچاس کے ہو جائیں گے تو اگر چاہو تو میں آج تمھیں ایک سو چالیس کے فروخت کر دیتا ہوں یعنی دو شیئرز ایک ماہ کے بعد دو لگا لیکن فروخت آج کر دیتا ہوں اب مشتری نے اندازہ لگایا واقعی ایک سو پچاس کے ہونے والے ہیں تو آج میں اگر ایک سو چالیس کے خریدوں گا تو ایک ماہ بعد ایک سو پچاس کے فروخت کر دو سکوں گا تو ایک شیئر پر مجھے اس روپے کا فائدہ ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے خرید لیا۔ اب دونوں کے درمیان باقی ہو گئی۔ بائع کے پاس دو شیئرز موجود نہیں ہے۔ سمجھ لو کہ زیادہ بائع ہے اور خاتمہ نے خرید لئے۔ اب یہ سوچتا ہے کہ میں کہاں تک ایک مہینہ انتظار کروں گا تو اس کے بجائے وہ بکر کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس تین جڑی لائی کو پی آئی اے کے ایک ہزار شیئرز ہیں اور اگر تم چاہو تو آج میں ایک سو تین لائیں گے بیچ دوں گا۔ بکر نے بھی اندازہ کیا کہ ایک ماہ بعد اس کے ایک سو پچاس ہونے والے ہیں میں ایک سو تین لائیں گے خرید لیتا ہوں تو روپے کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے خرید لئے۔ بکر نے پھر ملکہ کو فون کیا کہ میرے پاس جڑی لائی کو پی آئی اے کے ایک ہزار شیئرز ہیں اور وہ ایک سو تین لائیں میں آپ کو بیچ دوں گا ہوں، جس نے ایک سو تین لائیں میں خرید لئے تو اب بھی میں جڑی لائی آئے آئے اس میں ہینکروں سو سے

ہو گئے اور جو بیچنے والا تھا اس کے پاس ابھی شیئرز موجود نہیں ہے یہاں تک کہ جب میں جولائی آئی اس میں سینکڑوں سودے ہو گئے۔ میں جولائی آنے کے بعد اس کا تقاضا یہ تھا کہ زید جس نے سودے کا آغاز کیا تھا وہ ایک ہزار شیئرز بازار سے خرید کر متعلقہ آدمی جس کو فروخت کیا تھا، اس کو دے۔

فرض کرو سو آدمی اس طرح میں جولائی تک خرید و فروخت کر چکے تھے تو سو آدمی مل کر بینہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو زید کہتا ہے کہ میں اب اگر بازار سے خرید کر آپ کو دوں تو کوئی حاصل نہیں آج دیکھ لو کہ میں جولائی کو دام کیا ہیں اور اگر میں خرید کر آپ کو دیتا اور آپ خرید کر اپنے خریدار کو دیتے تو اس کے نتیجے میں کسی کو کتنا نفع اور کتنا نقصان ہوتا تو وہ نفع نقصان برابر کرو۔ فرض کرو کہ ہم نے جو اندازہ لگایا تھا وہ یہ تھا کہ میں جولائی کو اس شیئرز کی قیمت ایک سو پچاس ہو جائے گی۔ اسی ہند سے میں نے تم کو ایک سو چالیس میں بیچا تھا تو اب جو ہم نے دیکھا ہے کہ بازار میں قیمت ایک سو پچاس نہیں ہوئی بلکہ ایک سو اڑیس ہو گئی تو پہلے خریدار کو فائدہ آٹھ روپے کا ہو گا اور دوسرے کو سات کا اور تیسرے کو چھ روپے کا اور اسی طرح جس سے ایک سو انچاس روپے میں خرید لیا تو اس کو ایک روپے کا نقصان ہے۔ شیئرز کا نہ دینا اور نہ لینا، یہ محض ایک زبانی کارروائی ہوگی اور آخر میں جا کر نفع و نقصان کا فرق برابر کر لیا۔ یہ کہلاتا ہے سٹاس میں قبضہ و فیروزہ کچھ نہیں ہوتا۔

یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے ایک سادہ سی مثال دی ہے۔ ورنہ عمل جو ان بازار حصص میں ہوتا ہے بڑا پیچیدہ عمل ہوتا ہے اور اس کے اندر پیچیدگیاں دن بدن بڑھتی ہی جا رہی ہیں اور ان کے اندر سارا دار و مدار اندازے اور تخمینے پر ہوتا ہے اور یہ اندازہ اور تخمینہ لگانا ایک مستقل فن ہے۔ اور اس فن کے لئے ساری دنیا کے حالات کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، دنیا کی فلاں جگہ پر جنگ چھڑ گئی ہے تو اس جنگ کے اثرات تجارت پر کیا پڑیں گے؟ کون سا مال آتارک جائے گا؟ کون سا مال سستا ہو جائے گا؟ کون سا مال مہنگا ہو جائے گا؟ ان تمام اندازوں کے بعد کمپنی کے شیئرز کا تخمینہ لگایا جاتا ہے، چنانچہ آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے کہ ایک دم سے حصص کے بازار میں مندی آگئی، ایک دم سے تیزی آگئی اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سٹ باز لوگ افواہیں پھیلا دیتے ہیں اور افواہوں کے پھیلانے کے نتیجے میں حصص کی قیمتوں پر اثر پڑتا ہے مثلاً فواہ پھیلا دی کہ کوذا شریف کی حکومت جانے والی ہے، مارشل لا لگنے والا ہے، تو اس کے اثرات یوں پڑیں گے کہ تجارت میں فلاں دشواری ہو جائے گی اور فلاں کے دام گر جائیں گے، دام گریں گے تو سٹ باز خریدنا شروع کر دیں، تا کہ کم داموں میں حصص خرید سکیں۔ (۱)

دوسرے کا مال اس کی اجازت کے بغیر کاروبار میں لگانے کا حکم

فقہاء کرام کے درمیان حکام ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس دوسرے کا مال رکھا ہوا ہو، اپنا ہو یا کسی اور طریقے سے اس کے پاس آیا ہو، مگر ہوا اس کو اصل مالک کی اجازت کے بغیر کسی نفع بخش کام میں لگانے اور اس سے نفع حاصل کرے تو اس نفع کا حقدار کون ہوگا؟

اس میں زیادہ تر فقہاء کا کہنا ہے کہ ایسی صورت میں چونکہ نفع مالک کی اجازت کے بغیر حاصل کیا ہے اس لئے وہ نفع کسب خبیث ہے، کیونکہ یہ دوسرے کے مال میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف ہے اس لئے وہ مکائی اس کے لئے حلیب نہیں ہے۔ لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کسب خبیث کو موقوف کرے، ورنہ جب التصدق ہے۔

میراث کے بارے میں اہم مسئلہ

اور یہ معاملہ میراث میں بکثرت پیش آتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا اور وہ اپنی دکان چھوڑ گیا اب بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ اس دکان میں تصرف کرنے والا ایک ہوتا ہے، جو اس کو چھوڑا دیتا ہے اور نفع آتا رہتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ نفع کس کا ہے؟ آیا اس کے گھر دار سے ورنہ شریک ہوں گے یا صرف اسی کا ہوگا جس نے اس میں عمل کر کے اس کو بڑھایا؟

عام طور سے فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ اس نے یہ عمل ورنہ کی اجازت کے بغیر کیا ہے لہذا یہ کسب خبیث ہے اس لئے اس کسب خبیث کو موقوف کرنا ہوگا۔

بعض حضرات یہ فرماتے ہیں اور امام بخاری کا رجحان بھی اسی طرف مبسوم ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نفع ہوا وہ اصل مالک کا ہے لہذا اور اہل مالے مسئلے میں جو کچھ بھی نفع حاصل ہوگا اس میں تمام ورثہ شریک ہوں گے۔

امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں آدمی پیسے چھوڑ کر چلا گیا اور دوسرے نے ان پیسوں میں تصرف کر کے ان کو بڑھایا، بڑھانے کے بعد خود نہیں دکھا بلکہ سارا کچھ گائے، بکرے، گجریاں وغیرہ اس چیز کو جو صاحب مال تھا دے دیں۔^(۱)

(۱) اس میں سزا ملے شوہر کے غیر واقعہ کے حوالہ سے ہے جس میں سزا ملے ہیں۔ یہاں کا لفظ مال ہے۔

جمہور کا قول

جمہور کہتے ہیں کہ اس نے جو کچھ کیا بلکہ تصریح کیا ہے اسی وجہ سے نیک اعمال میں شمار کیا ہے۔ اگر یہ اس کے ذمہ واجب ہوتا کہ جو کچھ بھی آیا ہے وہ سارا کا سارا واپس کرے پھر تو یہ اس نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے۔ نیک اعمال میں تو کچھ بات نہ ہوئی۔ جبکہ اس نے اس کو اپنا نیک عمل شمار کیا اور اسے دعا کے لئے توسل کیا، تو مستطوب ہوا کہ اس کا حق نہیں تھا کہ صاحب مال کو پورا دیتا لیکن اس نے تبرعاً دے دیا۔^(۱)

حنیفہ کا اصل مذہب

اور جو حضرات چاہتے ہیں کہ وہ کس غیثت ہے جیسا کہ حنیفہ کا مذہب بھی ہے کہ جب مالک کی اجازت کے بغیر تصرف ہو تو وہ کس غیثت ہے اور کس غیثت واجب التصدق ہے۔ لہذا ائمہ کو حذر دہ کرنا چاہئے یعنی جو اصل مالک ہے اس کو اصل مال لوٹا دے اور جو رکن، نفع حاصل ہوا ہے وہ انفرادی میں صدقہ کر دے۔ حنیفہ کا اصل مذہب یہی ہے۔

متاخرین حنیفہ کا قول

لیکن متاخرین حنیفہ میں سے علامہ رافعی نے یہ فرمایا کہ چونکہ بحث صاحب مال کے حق کی وجہ سے آیا ہے لہذا اگر وہ صدقہ کرنے کے بجائے صاحب مال کو دے دے جب بھی صحیح ہو جائے گا، چنانچہ وراثت والے مسئلہ میں اگر ایک وارث متصرف ہو گیا جبکہ حق سارے ورثہ کا تھا تو اس میں

۱) لا یجوز ان یتصدق احدہم بآی حنیفہ و یرحمہ بنی بصری مع الامن مال حرمہ و انصرف فی بصرہ ابن ملک
إذ أجازہ فیصلہ بعد قلت: ورجع فی الذم علیہ.....

وأسباب التمسک بہم من لا یبصر تصرف المذكور بأن هذا إجازہ من شرع من قلنا وی کونہ نردنا علی
مشہور للأصولیہ فان التمسک بہم لا یجوز۔ ولا یبصر بنی بصری علی کہ استقر: انہ فی الذمہ ولم یسام فیہ۔ بل
مرہ علیہ بل قبلہ لم یکن، فہم بنی بصری، صحیح منی منی مطلقاً، فہم بنی بصری، لأن منی الذمہ لا یمن إلا
لذہ صحیح، ثم ان اسباب تصرف بہ وہو ملک، صحیح بصریہ، سواد اعتقد لہا أم لا، ثم یزعم بعض اصحابہ
من الاولی و البصر و القرین علی الآخر بترابطہما۔ واللہ اعلم بربی صحیح سیم منہج طبری، رقم ۱۶۹۶ و ۱۶۹۷
اسیود شرح سنن ابی داؤد، کتاب البیوع، رقم ۲۶۳۹ و ۲۶۴۰ و ۲۶۴۱، ج. ۴، ص. ۲۶۰.

اصل حکم تو یہ ہے کہ جو کچھ رائج و اصل ہوا وہ تصدیق کرے لیکن اگر تصدیق نہ کرے بلکہ رد و فساد کو دے تو اس کا ذمہ سناطہ ہو جائے گا بلکہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ اس سے تمام درناہ فائدہ نکالیں۔

پراویڈنٹ فنڈ کی تعریف و موجودہ شکل

اس حدیث سے اشارہ دور کے ایک مسئلہ پر آکر چہ استدلال کام نہ ہوا بہتہ سمجھ کر کیا جاسکتا ہے۔ اور وہ ہے پراویڈنٹ فنڈ کا مسئلہ۔

پراویڈنٹ فنڈ یہ ہوتا ہے کہ سرکاری ٹیکسوں اور پرائیویٹ ٹیکسوں میں بھی یہ رواج ہے کہ عام طور سے ملازمین کی تنخواہوں میں سے کچھ حصہ ٹیکس کی طرف سے برہمنے کاٹ لیا جاتا ہے، فرض کریں اگر کسی آدمی کی تنخواہ اس غرض روپے ہے تو اس کی تنخواہ میں سے ہر مہینہ بچاؤ روپے، سو روپے کاٹ لینے ہیں تمام ملازمین کی تنخواہوں میں سے جو رقم کاٹی جاتی ہے اس کو ایک فنڈ میں جمع کر دیا جاتا ہے جس کو پراویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں۔

اس میں یہ ہوتا ہے کہ ٹیکس اٹنی طرف سے اس فنڈ میں کچھ پیسے مل کر اضافہ کرتا ہے، پھر ملازمین کی کٹائی رقم اور ٹیکس کی طرف سے جو اضافہ کر دیا گیا ہے دونوں کو ملازم کی نفع بخش کام میں لگاتے ہیں، آج کل سود کے کار میں لگاتے ہیں، پھر اس پر جو نفع حاصل ہوتا ہے اس کو بھی اس فنڈ میں جمع کرتے رہتے ہیں جب ملازم کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے اس وقت اس فنڈ میں اس کی جتنی رقم جمع کرتے رہتے ہیں جب ملازم کی ملازمت ختم ہو جاتی ہے اس وقت اس فنڈ میں اس کی جتنی رقم جمع ہوئی ہے وہ اس کو یا اس کے ورثہ کو واپس مل جاتی ہے۔

اس سے ملازم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو بہت بھاری رقم واپس مل جاتی ہے، اس کو پراویڈنٹ فنڈ کہتے ہیں۔

پراویڈنٹ فنڈ میں انجمن و ملازمت پر ملازم کو جو رقم ملتی ہے اس کے ضمن حصہ ہوتے ہیں۔

ایک حصہ وہ ہے جو اس کی تنخواہ سے کاٹا گیا۔

دوسرا حصہ وہ ہے جو حکومت یا ٹیکس نے اپنی طرف سے تبرعاً جمع کیا۔ ملازم کے لئے ان دونوں کو وصول کرنے میں تو کوئی اشکال نہیں۔

تیسرا حصہ وہ ہے جو اس فنڈ کی رقم کو نفع بخش کاروبار میں لگایا جاتا ہے اور عام طور سے وہ نفع ملنے کا کاروبار سود کا ہوتا ہے کہ بینک میں رکھ دیا اور اس پر سود لے لیا یا "ڈیفنس سٹیکٹ" خرید لیا اور

اس پر سود لے لیا یا عام ڈپازٹ سرٹیفکیٹ مل گئے اس پر سود لے لیا، تو جب ملازم کو پروائیڈنٹ فنڈ ملتا ہے تو اس میں تینوں قسموں کی رقمیں شامل ہوتی ہیں، اصل رقم جو تنخواہ سے کافی گئی وہ بھی ہوتی ہے، محکمہ کی طرف سے حیرع کی ہوئی رقم اور سود کی رقم بھی ہوتی ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملازم کے لئے اس رقم کا استعمال جائز ہو گا یا نہ ہو گا؟

پروائیڈنٹ فنڈ کے بارے میں علماء کا اختلاف

اس میں علماء کا تقوڑا سا اختلاف ہے۔

جہاں تک اصل رقم کا تعلق ہے وہ اس کا حق ہے، اس کے لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔

حکومت نے جو بعد میں اپنی طرف سے حیرع کیا اس پر ایک افیکل ہوتا ہے کہ محکمہ نے جو رقم کافی ہے وہ اس پر دین ہے، اب اگر محکمہ اپنی طرف سے کچھ دیتا ہے تو وہ دین پر زیادتی ہے اور دین پر جو زیادتی کی جاتی ہے وہ سود ہوتی ہے۔ نیز اس کو جب کسی سودی کام میں لگاتے ہیں اور اس پر اضافہ ہوتا ہے وہ بھی سود قرار پاتا ہے۔ لہذا وہ کہتے ہیں کہ حیرع رقم تنخواہ سے کافی گئی اتنی لینا جائز ہے اور اس سے زیادہ لینا جائز نہیں۔

دوسرے حضرات کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، اصل رقم بھی لے سکتا ہے اور محکمہ نے اپنی طرف سے جو اضافہ کیا ہے وہ بھی لے سکتا ہے کیونکہ محکمہ جو حیرع کر رہا ہے وہ اگرچہ دین کے اوپر کر رہا ہے لیکن یہ اضافہ دین کے ساتھ مشروط فی العہد نہیں، اور اس وقت بنتا ہے جب عقد دین میں جائیداد سے زیادتی کو مشروط کیا جائے اور یہاں جائیداد سے زیادتی مشروط نہیں ہوتی بلکہ محکمہ ایک طرف طور پر حیرع کرتا ہے، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی اپنے دائن کو حیرع دین سے زیادہ دیدے، جیسے حضور اقدس ﷺ سے حسن قضاء ثابت ہے۔

لہذا اگر دین سے زیادہ دیدیا تو وہ سود میں شامل نہ ہوا۔ البتہ سودی کام میں لگائی ہوئی رقم سے جو منافع حاصل ہوا وہ چونکہ سودی معاملات ہیں لہذا وہ جائز نہیں۔

لیکن دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ سود کا جو کچھ معاملہ کیا وہ محکمہ نے اپنے طور پر کیا، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے، ملازم کی اجرت کا جو حصہ کاٹا گیا تھا وہ ابھی اس کی ملکیت میں آیا ہی نہیں، کیونکہ اجرت پر ملکیت اس وقت تحقق ہوتی ہے جب اس پر قبضہ کر لے۔ اور جب قبضہ کرنے سے پہلے ہی وہ کاٹ لی گئی تو اس ملکیت میں ہی نہیں آئی ابھی وہ محکمہ کی اپنی ملکیت میں ہے، اس میں جو کچھ بھی تعریف کر رہا ہے اگرچہ سودی کاروبار میں لگایا ہے وہ محکمہ کر رہا ہے جو جائیداد میں مشروط نہیں تھی۔

لیکن جب ملازم کو دے گا تو وہ اپنے خزانے سے دے گا۔ تو ملازم کے حق میں سب حیرع ہی حیرع ہے، چاہے اس حیرع کے حصول کے لئے محکمہ نے ناجائز طریقہ اختیار کیا ہو۔

یہ ہے کہ جب کبھی اس کی قیمت بڑھے گی تو اس وقت فروخت کروں گا۔ اس کا اچھا لگایا کتے ہیں اور اسی کا نام مکرہ ہے۔

حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ روایت نادر بن ابی شریحہ نے روایت کی کہ میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو کھانے کی اجناس مجازلہ خریدتے تھے۔

مجازلہ خریدنے کا معنی یہ ہے کہ کھل کر کے یا وزن کر کے نہیں بلکہ ایسے ہی انداز سے خریداری کر رہا ہے۔ مثلاً ایک دھیر گندم کا بواہا ہے وہ پورا دھیر خرید لیا، اس کو باقاعدہ ناپا تو نہیں تو جو لوگ طعمہ کو اس طرح خریدتے تھے ان کو حضور ﷺ کے عہد مبارک میں اس بات پر سزا دی جاتی تھی، مارا جاتا تھا کہ وہ اس وقت تک نہ بیچے جب تک وہ اپنے گھروں میں لے جا کر ٹھکانہ نہ دیدے۔ یعنی جب تک اس کے اوپر قبضہ نہ کر لیں اس وقت تک آگے فروخت نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے حدیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور ﷺ کے عہد مبارک میں اس بات کی بڑی سخت نگرانی ہوتی تھی کہ لوگ کسی بیع کو خریدنے کے بعد جب تک اس پر قبضہ نہ کر لیں اس کو آگے فروخت نہ کریں۔ حدیث کا خلاصہ بیع قبل القبض سے منع کرنا ہے۔

میر کی رائے

اس حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو اس بات سے منع کیا یہ بات کہ وہ کھانے کو خریدنے کے بعد اس کی آگے بیع اس وقت تک نہ کریں جب تک وہ اپنے گھروں میں نہ لے آئیں۔

گویا اس بات کی تاکید کی جاتی تھی کہ خریدنے کے بعد پہلے گھر میں لے آکر بیچو۔ کب بیچو؟ اس کی کوئی مراعت، کوئی قید حدیث کے اندر موجود نہیں۔ جس کا مطلب یہ نکلا کہ پابندی یہ تو ہے کہ جب تک گھر میں نہ لایا اس وقت تک فروخت نہ کرو لیکن گھر میں لانے کے بعد کب فروخت کرو اس کی کوئی پابندی نہیں۔

لہذا چاہے چلا کہ اگر کوئی شخص بازار سے سامان خرید کر اپنے گھر میں لے آئے اور گھر میں رکھ لے فروخت نہ کرے تو اس پر کوئی پابندی نہیں۔ کیونکہ گھر میں لانے کے بعد زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک گھر میں رکھنا چاہئے اس کی کوئی مقدار اس حدیث میں متعین نہیں۔

اس لئے احکام گھر میں ذخیرہ آمدنی ہر حال میں ناجائز نہیں۔

مسئلہ: ازمیجی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ احکام اس وقت منوع ہے جب اس کی وجہ سے عام

اہل بلد کو دشواری کا سامنا ہو۔ اور اسی کو منع کرنے کے لئے حدیث میں فرمایا گیا کہ "لا یتحکروا لا بخلی، لا یورثوا حلقہ مرزوقی و لا یتحکروا - ملعون من کما ذلّ صلی اللہ علیہ وسلم۔" تو جو سامان فروخت کرنے کے لئے بازار میں لے آئے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اور جو روک کر رکھے گا تو اپنی بڑھانے کے لئے ملعون ہے۔

یہ جو آپ ﷺ نے احکام کو منع فرمایا اس کے معنی یہ نہیں کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی حال میں سامان تجارت گھر میں رکھنا جائز نہیں، بلکہ معنی یہ ہیں کہ جب غنہ الناس کو کسی قسم کی ضرورت ہو اور وہ بازار میں ذل رہی ہو ان حالات میں اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بیچ کر رکھے گا، تا کہ جب رانی بڑھ جائے تو پھر میں بازار میں لے جا کر فروخت کر دوں ملعون ہے اور یہ حرام ہے لیکن جب غنہ انسان کو ضرورت پیش آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو منع نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کا یہی مسلک ہے۔

لہذا ایسا لگتا ہے کہ امام بخاری بھی اسی حدیث کو لے کر اسی مسلک کی تائید کرنا چاہتے ہیں۔ کیونکہ حنیٰ یودوہ لم ی رسلہم یہاں تک کہ وہ کھانا اپنے گھر لے آئیں تو گھر میں لانے سے منع نہیں کیا اور گھر میں رکھنے کی کوئی مدت بھی مقرر نہیں فرمائی معلوم ہوا کہ گھر میں بغیر محدود مدت تک بھی رکھ سکتا ہے ہاں اگر دوسروں کو ضرورت لاحق ہونے لگے تو اس وقت اس کی ممانعت ہوگی۔ اسی حدیث کے تحت جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے کہ حکمران کی ممانعت کی علت ضرر ہے۔

اب احکام کے بارے میں قول فیض بھی یہی ہے کہ اس کی ممانعت اسی صورت میں ہے جبکہ اس سے عامۃ الناس کو ضرر ہو۔

کیا احکام کی ممانعت صرف کھانے پینے کی اشیاء میں ہے؟

پھر اگر میرا کلام ہوا ہے کہ احکام کا یہ حکم صرف کھانے پینے کی اشیاء میں ہے یا دوسری اشیاء کے اعزاء بھی یہی حکم ہے؟

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول

امام ابو حنیفہ کا مشہور مسلک یہ ہے کہ احکام کی ممانعت علماء اور اوقات بہائم میں ہے لیکن دوسری اشیاء میں احکام کو منع نہیں۔

امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول

امام ابو یوسف کا ارشاد ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں کی ضرورت کی ہو چاہے کھانے پینے سے متعلق ہو، چاہے پینے کے متعلق ہو یا کسی بھی شے سے متعلق ہو، ہر چیز پر احکام کے احکام عائد ہوتے ہیں۔
 امام ابو یوسف کے قول کا حاصل یہ نکلا کہ احکام تو ہر چیز میں ہے لیکن اس کی ممانعت انہی حالات پر ہوگی جب اس کو رد کے رکھنے سے علت الناس کو ضرر پہنچے، اگر ضرر نہ ہو تو احکام ممنوع نہیں۔
 جب ضرر لاحق ہو تو اس وقت منع ہے۔^(۱)

انسان کی ملکیت پر شرعی حدود و قیود

یہ ان احکام میں سے ہے جس نے آپ کو شروع میں بتایا تھا جن کے بارے میں اگرچہ شریعت نے بیع و شراء کے معاملے میں فریقین کو آزاد رکھا ہے اور بازار کی جو قوتیں (رسد اور طلب) ہیں ان کو برسر کار لا کر یہ فرمایا ہے کہ وہ آپس میں باہمی رضامندی سے اپنی قیمتیں طے کر لیں۔ لیکن لوگوں کو بیع و شراء میں آزاد چھوڑنے کے اصول کا تقاضا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی ملک اپنے گھر میں روکے ہوئے ہے، بازار میں نہیں بیچتا تو اس کو اس کی اجازت ہونی چاہئے کہ جو چاہے کرے، کیونکہ اس کی اپنی ملکیت ہے اس کو گھر میں رکھے، فروخت کرے، ہبہ کرے یا کھائے یا کھلائے جو چاہے کرے، ملکیت کے اندر انسان کو کھلا تعارف حاصل ہوتا ہے۔ اس کا تقاضا یہ تھا کہ احکام منع نہ ہو لیکن یہ وہ پابندی ہے جو شریعت نے ان حالات میں مالکان پر عائد کی ہے کہ جب عام لوگوں کو بازار میں اس کی ضرورت ہے ان حالات میں تم اس کو روک کر نہیں رکھ سکتے۔

سرمایہ دارانہ نظام میں انسان کو بالکل آزاد چھوڑ دیا گیا، جو چاہے کرے، قوم شعبیت نے جو کیا

حاکم:

قَالُوا يَنْشِئْتَ أَصْلَؤُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ تَتْرُكَ مَا يَنْشِئُ آبَاؤُنَا أَنْ تَنْفَعَلَ بَيْنَ نَفْسَانَا
 مَتَشَاوَا- [ہود: ۱۱]

ترجمہ: بولے اے شعیب کیا تیرے نماز پڑھنے نے تجھ کو یہ سکھایا کہ ہم چھوڑ دے
 جن کو پوجے رہے ہمارے باپ دادے یا چھوڑ دے کرنا جو کچھ کیا کرتے ہیں
 اپنے مالوں میں۔

یعنی آپ ہمیں اس بات سے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے مال میں جو چاہیں کریں ہمیں تو یہ حق حاصل ہونا چاہئے کہ وہ مال ہلال ہے۔ لہذا ہم اس میں جو چاہیں کریں۔ یہ سرمایہ دارانہ نظریہ ہے۔ لیکن اسلام نے کہا کہ یہ ملکیت تمہاری اس معنی میں نہیں ہے کہ تم نے اس کو پیدا کیا ہے۔ حقیقی ملکیت تو اللہ کی ہے کہ:

لِلّٰہِ مَالُ السَّمٰوٰتِ وَ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ (طہرہ: ۲۸۴)

ترجمہ: اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔

ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کر دیا تو عطا کرنے کے بعد ہمیں اختیارات اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض ہوئے ہیں۔ لہذا جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اختیار پر کوئی پابندی عائد کر دی جائے تو ہمیں اس پابندی کے اوپر عمل کرنا چاہئے، سرمایہ دارانہ نظریہ ملکیت اور اسلام کے نظریہ ملکیت میں یہی فرق ہے۔ سرمایہ دارانہ نظریہ ملکیت میں ہر چیز انسان کی ملک مطلق ہے۔ اس میں جو چاہے کرے۔

اور اسلام کے نقطہ نظر سے ملکیت اصل اللہ کی ہے۔ اللہ نے عطا فرمائی ہے کہ:

تَوَلَّوْا اَنْ تَحْفَظُوْا اَمْوَالَكُمْ مِمَّا رَزَقَکُمْ ۚ فَاُولٰٓئِکَ نَتَذٰکَرُ ۚ لَہُمْ لَهَا مَذٰبِغٌ حٰثِرٌ

(نہ: ۷۱)

ترجمہ: کیا اور ہمیں دیکھتے رہو کہ ہم نے یاد دہانے کے واسطے اپنے ہاتھوں کی بنا کی ہوئی چیزوں سے چرواہے بکروؤں کے مالک ہیں۔

یعنی انصارِ ہم نے اپنے ہاتھ سے پیدا کئے اور ہم کو مالک بن بیٹھے۔ معنی یہ ہیں کہ حق تو ہم ہیں، لہذا خالق ہونے کی وجہ سے مالک بھی، ہم ہی تھے لیکن ہم نے ان کو ملکیت کے حقوق عطا کر دیئے تو مالک وہ بن بیٹھے۔ جو جس نے ملکیت کا حق عطا فرمایا اسی کا یہ حق ہے کہ وہ ملکیت پر پابندی لگا دے، تو وہ پابندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف طور پر لگائی گئی ہے اور اسی طرح فرمایا ”وہوہم من مال ظلمہ“ فدی عطا کیم“ مال اصل میں اللہ کا ہے اس نے تم کو دے دیا ہے۔ تم اس میں سے رو۔

یہ ہے اسلام کا نظریہ ملکیت کہ وہ ملکیت آزاد اور مختار رو بہ کام نہیں ہے۔ بلکہ حد و رک و تدبیر کی طرف سے اس پر پابندیاں عائد ہیں جس میں سے ایک پابندی یہ ہے جو یہاں پر آرہی ہے کہ ”حکام جائز نہیں۔“

بیع میں مقتضائے عقد کے خلاف شرط لگانا

عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت: جاء نسي بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية، فأعيبني فقالت: إن أحب لعلك أن أعدّها لهم ليكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت هم فأبوا ذلك عليها فجدت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن تكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة رضي الله عنها فبني صلى الله عليه وسلم فقال: ((عذبتها واشترط لي الولاء، وإنما الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أما بعد، ما بال رجال يشترون شرو طالمست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)) - (۱)

حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن عائشة أم المؤمنين أزلت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها: نبيعهكها على أن ولاه ههنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((لا يمنعك ذلك، وإنما الولاء لمن أعتق)) - (۲)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے پاس حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا آئیں یہ اس وقت کنیز تھیں یعنی باندی تھیں۔ اور آکر کہا کہ کاتبت اہلی علی تسع اواق، فی کل عام اوقیۃ، میں نے اپنے آقاؤں سے مکاتبت کا معاملہ کیا ہے اور بدل کتابت نو (۹) اوقیہ چاندی مقرر کیا ہے، ہر سال ایک اوقیہ ادا کروں گی اور جب یہ نو اوقیہ مکمل ہو جائے گی تو وہ مجھے آزاد کر دیں گے۔ فأعیبنی، لہذا آپ میری مدد کریں تاکہ میں نو اوقیہ چاندی ان کو ادا کروں۔ فقالت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ

(۱) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ، وَأَبُو الْأَشْجَعِ فِي الصَّيْغِ شَرْوْطًا لَا تَحِلُّ رَقْم ۲۱۶۸، وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، كِتَابُ الْعَقْدِ، رَقْم ۲۷۶۱، ۲۷۶۲، ۲۷۶۳، وَمَتْنُ الشَّرْمَذِيِّ كِتَابُ الْبَيْعِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، رَقْم ۱۱۱۷، وَسَنَنِ ابْنِ عَدَاءٍ، كِتَابُ الْعَقْدِ، رَقْم ۳۴۲۸، وَمَوْطَأُ مَالِكٍ، كِتَابُ الْعَقْدِ وَالْوَلَاءِ، رَقْم ۱۲۷۵ - (۲) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ابْنُ أَبِي

میں نے اس سے کہا کہ ان أحب لعنف ان نعدعہم ویکن دلائل لی فقلت ما کر تہار آقا
 چاہے تو میں ابھی ان کو نوادقہ چاندی مگن کروں تو اسے دلوں اور تہار کی دلاؤ مجھے ملے۔ گویا میں سے بریرہ
 رضی اللہ عنہا کو خرید کر پھر آزاد کروں اور آزاد کرنے کے بعد اس کی دلہ مجھے ملے۔

ولاء عتاق

”ولاء“ مرنے کے بعد میت کی ذریعہ کو کہتے ہیں، اور یہ وراثت مولیٰ محسن کو ملتی ہے جس کو
 مولیٰ العتاقہ یا ولاء عتاقہ کہتے ہیں۔ اور یہ مولیٰ العتاقہ ذوی الارحام پر مقدم ہوتا ہے یعنی اگر مرنے
 والے غلام کے نہ ذوی الفروض موجود ہوں نہ مصبات موجود ہوں تو اس صورت میں میراث مولیٰ
 العتاقہ کو ملتی ہے یہ آخر مصبات ہوتا ہے اور ذوی الارحام پر مقدم ہوتا ہے۔

تفلاط ولاء المملوۃ کے کہ وہ ذوی الارحام کے بعد آتی ہے، مولیٰ المولات کو میراث اس
 وقت ملتی ہے جب نہ میت کی ذوی الفروض ہوں نہ مصبات ہوں اور نہ ذوی الارحام ہوں تو پھر مولیٰ
 العتاقہ میراث کا حقدار ہوتا ہے اور آخر مصبات سمجھا جاتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اگر تہذیبی ولاء مجھے ملے تو میں ابھی پیسے ادا کر کے تمہیں
 آزاد کروں۔ قدھت بریرہ اسی اہلہا فقلت لہم حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا اپنے آقاؤں کے پاس
 گئی اور چا کر ان سے دعا بات کہی جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ رہی تھیں فقلوا مالک عنہا انہوں نے
 انکار کیا، یعنی یہ کہہ کہ ولاء تو ہر حالت میں ہم علی لیس گئے چاہے وہ پیسے ادا کریں یا کوئی اور کرے
 فعالت من عنہم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا ان کے
 پاس سے ہو کر رسول اللہ ﷺ کے پاس آئیں اور آپ ﷺ تشریف فرما تھے۔ فقلت لی
 عرصت حلہم فابوا آکر عرض کیا کہ میں نے انہیں یہ پیش کش کی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ابھی پیسے
 دیے کو چاہیں بشرطیکہ ولاء ان کو ملے لیکن انہوں نے انکار کیا اور یہ شرط لگائی کہ ولاء ان کو ملے گی
 کریم ﷺ نے یہ بات سنی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوری تحصیل جمائی۔

فقال: حرمہا واشترط لی لہم ولواء فانما ولواء لیس اعنی تو آپ ﷺ نے فرمایا
 کہ تمہیک ہے تم خرید لو اور ولواء کی شرط لگانے سے وہ ولواء کے حقدار نہیں ہوں گے یعنی اگر تم تمہارے اندر
 یہ شرط لگاؤ کہ ولواء بائع کو ملے گی اس شرط کے لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ شرعی حکم اپنی جگہ پر
 برقرار رہے گا کہ ولواء اس کو ملے گی جو آزاد کرے گا چونکہ بعد میں تم آزاد کر دگی تو اس کے نتیجے میں ولواء
 خود بخود تہذیبی طرف آئے گی اور ان کی طرف سے جو شرط لگائی جائے گی کہ ولواء ان کو ملے گی وہ شرط

باطل ہو جائے گی۔

فعلت عائشہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایسا ہی کیا کہ بیع میں تو یہ شرط لگائی کہ ولاء بائع کو ملے گی لیکن بعد میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا۔

ثم قام رسول الله ﷺ في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد۔

آپ ﷺ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا فرمائی اور فرمایا أما بعد مہال رجال بشرطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط۔ کہ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ بیع میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہیں جو شرط اللہ کی کتاب کے خلاف ہو وہ باطل ہے، چاہے وہ سو شرطیں لگا لیں فضله الله أحق، وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق، اللہ کا فیصلہ اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے اور اللہ کی لگائی ہوئی شرط زیادہ اوثق ہے اور ولاء اسی کو ملے گی جو آزاد کرے۔

اگر بیع کے اندر کوئی آدمی ایسی شرط لگالے جو طلال نہیں ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟

ایسی شرط لگانا جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو

یہاں ایک بڑا مسئلہ فقہیہ زیر بحث آتا ہے کہ اگر بیع کے اندر کوئی ایسی شرط لگالی جائے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں تین مذاہب مشہور ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیع کے اندر ایسی شرط لگائے جو مقتضائے عقد کے خلاف ہو اور اس میں احد العاقدین یا معتود علیہ کا نفع ہو تو ایسی شرط لگانے سے شرط بھی فاسد ہو جاتی ہے اور بیع بھی فاسد ہو جاتی ہے۔

علامہ ابن شبرمہ رحمہ اللہ کا مسلک

دوسری طرف علامہ ابن شبرمہ رحمہ اللہ علیہ جو کوفہ کے قاضی تھے اور کوفہ ہی کے فقہ ہیں انکا کہنا یہ ہے کہ شرط لگانا بھی درست ہے اور بیع بھی درست ہے اور ایسی شرط لگانے سے بیع کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

امام ابن ابی لیلیٰ کا مسلک

تیسرا مذہب امام ابن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے کہ اگر بیع میں کوئی ایسی شرط لگائی جائے جو متعینہ عقد کے خلاف ہو تو وہ شرط فاسد ہو جائے گی اور بیع فاسد نہیں ہوگی، بیع درست ہوگی، وہ شرط باطل ہوگی اب اس کی پابندی لازم نہیں ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال

امام ابو حنیفہؒ کا استدلال اس حدیث سے ہے جو خود امام ابو حنیفہؒ نے روایت کی ہے اور ترمذی میں بھی آئی ہے کہ ”نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و شرط“۔

علامہ ابن شبرمہ رحمہ اللہ کا استدلال

امام ابن شبرمہؒ کہتے ہیں کہ شرط بھی صحیح ہے اور بیع بھی صحیح ہے، ان کا استدلال حضرت جابرؓ کے اہانت کی خرید و فروخت کے واقعہ سے ہے کہ حضرت جابرؓ نے حضور اقدس ﷺ کو لونٹ فروخت کیا اور یہ شرط لگائی کہ میں مدینہ منورہ تک سواری کروں گا، چنانچہ حضرت جابرؓ مدینہ منورہ تک اس سواری کر کے آئے معلوم ہوا کہ بیع بھی صحیح ہے اور شرط بھی صحیح ہے۔

امام ابن ابی لیلیٰ کا استدلال

امام ابن ابی لیلیٰؒ کا استدلال حضرت بروہہؓ کے واقعہ سے ہے کہ حضرت بروہہؓ نے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم دلاؤ کی شرط ان کے لئے لگالو، لیکن شرط لگانے سے کوئی بیع نہیں ٹھٹھکا بعد میں دلاؤ آزاد کرنے والا سے کوئی ملے گی۔ تو یہاں آپ ﷺ نے بیع کو درست قرار دیا اور شرط کو فاسد قرار دیا۔

باب بیان اللہ ثلاثہ من فقہاء اہل عراق اختلفوا علی مشنہ واجلہ

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ”معرفت علوم حدیث“ میں اور ابن حزم نے ”مکملی“ روایت نقل کی ہے کہ ایک صاحب جن کا نام عبدالوارث بن سعید تھا وہ کہتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہؒ سے مسئلہ پوچھا کہ اگر بیع کے اندر کوئی شرط لگائی جائے تو اس کو کیا حکم ہے؟^(۱)

(۱) معرفت علوم حدیث ج: ۱ ص: ۳۲۵ دار الفکر الطبعة بیروت ۱۴۰۹ھ، معانی ج: ۸ ص: ۱۱۶۔

امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا کہ بیع باطل و الشرط باطل
پھر میری ملاقات ابن شبرمہ سے ہوئی ان سے میں نے کہا کہ اگر بیع میں شرط لگائی جائے تو
اس کا کیا حکم ہے؟

ابن شبرمہؒ نے کہا بیع جائز و الشرط جائز۔
پھر میری ملاقات ابن ابی لیلیٰ سے ہوئی ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیع جائز
والشرط باطل۔

پھر دوبارہ میں امام ابوحنیفہؒ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا کہ بیع
باطل و الشرط باطل، لیکن ابن شبرمہؒ یہ کہتے ہیں اور ابن ابی لیلیٰ یہ کہتے ہیں۔ امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا
کہ ماہدری ماقالا وقد حدثنی عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ((أن قيس الله صلى الله
عليه وسلم نهى عن بيع وشرط))۔

ان دونوں نے کیا بات کہی ہے وہ جانیں، مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے یہ حدیث مرد بن شعبہ
نے سنائی ہے۔ پھر ابن شبرمہؒ کے پاس گیا اور ان سے کہا، حضرت آپ فرماتے ہیں کہ بیع جائز
والشرط جائز، حالانکہ امام ابوحنیفہؒ یہ کہتے ہیں اور ابن ابی لیلیٰ یہ کہتے ہیں۔ تو ابن شبرمہؒ نے کہا:

ماہدری ماقالا، قد حدثنی مسعر بن کدام عن محارب بن دثار عن جابر

بن عبد اللہ ((قال: بعث من النبی ﷺ ناقة، فاشترط لی حملها إلی

المدینة، بیع جائز و الشرط جائز))۔

مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا کہا لیکن مجھے یہ حدیث اس طرح پہنچی ہے کہ انہوں نے اونٹ
بیچا تھا اور اس کی سواری کی شرط لگائی تھی تو آپ ﷺ نے اس کو جائز قرار دیا تھا۔

پھر میں ابن ابی لیلیٰ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ آپ نے یہ فرمایا تھا اور امام ابوحنیفہؒ یہ کہتے
ہیں اور ابن شبرمہؒ یہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ماہدری ماقالا، قد حدثنی هشام بن عروة
عن أبيه عن عائشة، قالت: ((أمرني رسول الله ﷺ: أن اشترى برة فاعتقها، بیع
جائز و الشرط باطل))۔

انہوں نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سنائی تو اس طرح ان تینوں کے مذاہب
بھی جمع ہیں اور تینوں کا استدلال بھی مذکور ہے۔^(۱)

(۱) هنا خلاصة ما ذكره الشيخ القاضي محمد نفى العثماني حفظه الله في "مكتلة فتح الملهم"۔

ج ۱ ص ۶۳۲، والعمین فی "المعدة" ج ۸ ص ۵۷۱، وإعلاء السنن ج ۱ ص ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸۔

امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کے مذہب میں فرق

اور جو مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے تقریباً وہی مذہب امام شافعی کا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ شرط متعارف ہونے کی صورت میں شرط جائز ہو جاتی ہے اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ خواہ شرط متعارف ہو گئی تو تب بھی جائز نہیں ہوتی، تو شرائط کی تین قسمیں ہیں۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک شرائط کی تین قسمیں ہیں

مقتضائے عقد کے مطابق شرط جائز ہے

پہلی قسم میں ایک وہ شرط جو مقتضائے عقد کے مطابق ہو وہ جائز ہے مثلاً یہ کہ کوئی شخص بیع کے اندر یہ کہے کہ میں تم سے اس شرط پر بیع کرتا ہوں کہ تم مجھے فوراً حوالہ کر دو، تو یہ شرط مقتضائے عقد کے عین مطابق ہے، لہذا جائز ہے۔

ملائم عقد کے مطابق شرط لگانا بھی جائز ہے

دوسری قسم میں اگر کوئی شرط ملائم عقد ہو یعنی اگر چہ مقتضائے عقد کے اندر براہ راست داخل نہیں لیکن عقد کے مناسب ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص بیع مؤجل میں یہ کہے کہ میں تمہارے ساتھ بیع مؤجل کرتا ہوں اس شرط پر کہ تم مجھے کوئی کفیل لا کر دو کہ تم میرے وقت پر ادا کرو گے، تو یہ شرط ملائم عقد ہے، یا کوئی یہ کہے کہ اس شرط پر بیع کرتا ہوں کہ تم مجھے کوئی چیز رہن کے طور پر دو کہ اگر کوئی وقت پر میرے ادا نہیں کئے تو میں اس رہن سے وصول کر لوں۔ یہ شرط بھی ملائم عقد ہے اور جائز ہے۔

متعارف شرط لگانا جائز ہے

تیسری قسم شرط کی وہ ہے جو اگر چہ مقتضائے عقد کے اندر داخل نہیں اور بظاہر ملائم عقد بھی نہیں لیکن متعارف ہو گئی یعنی یہ بات تمہارے اندر معروف ہو گئی کہ اس بیع کے ساتھ یہ شرط بھی لگائی جاسکتی ہے۔ مثلاً فقہاء کرام نے اس کی یہ مثال دی ہے کہ کوئی شخص کسی سے اس شرط کے ساتھ جو تا خرید لے کہ بائع اس کے اندر تھوڑا سا کر دے، اب یہ شرط ہے اور مقتضائے عقد کے خلاف ہے لیکن یہ شرط جائز ہے، اس واسطے کہ متعارف ہو گئی ہے۔ تو شافعیہ، حنبلیہ کے ساتھ اور تمام مسائل میں متفق ہیں صرف

شرط کے متعارف ہونے کی صورت میں حلیہ جو کہتے ہیں کہ شرط جائز ہو جاتی ہے اس میں اختلاف کرتے ہیں، ان کے نزدیک خواہ شرط متعارف ہوگئی ہو تب بھی جائز نہیں ہوتی۔^(۱)

امام مالک رحمہ اللہ کی دقیق تفصیل

اس مسئلہ میں سب سے زیادہ دقیق تفصیلات تمام مذاہب میں امام مالکؒ کے ہاں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دو قسم کی شرطیں ناجائز ہیں، ایک وہ جو مناقض عقد ہوں محض متفقہ عقد کے خلاف ہونا کافی نہیں بلکہ مناقض متفقہ عقد ہو تو وہ شرط ناجائز ہے۔

مناقض متفقہ عقد سے کیا مراد ہے؟

پہلی صورت مناقض متفقہ عقد کا معنی یہ ہے کہ عقد کا تقاضہ تو مثلاً یہ تھا کہ مشتری کو جمع میں تصرف کا حق حاصل ہو جائے لیکن کوئی شخص یہ شرط لگائے کہ میں اس شرط پر یہ چیز بیچتا ہوں کہ تم مجھ سے اس کا قبضہ کبھی نہیں لو گے، یہ شرط مناقض متفقہ عقد ہے، کیونکہ اس بیع کا تقاضا یہ تھا کہ وہ چیز مشتری کے پاس جائے، لیکن وہ شرط لگا رہا ہے کہ تم مجھ سے کبھی قبضہ نہیں لو گے۔ یہ شرط مناقض عقد ہے اور جب کوئی شرط مناقض عقد ہو تو وہ شرط بھی باطل ہو جاتی ہے اور بیع کو بھی باطل کر دیتی ہے۔

دوسری صورت جس کو فقہاء مالکیہ شرط غل بائمن سے تعبیر کرتے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس شرط کے لگانے کے نتیجے میں ثمن مجہول ہو جائے گا جیسے بیع بالوفاء میں ہوتا ہے۔ مثلاً میں مکان فروخت کر رہا ہوں اس شرط پر کہ جب کبھی میں یہ قیمت لا کر دوں تم اس کو واپس مجھے فروخت کرو گے اس کو حلیہ بیع بالوفاء اور مالکیہ بیع اشیا کہتے ہیں، یہ بیع ناجائز ہے، اس لئے عقد کے اندر یہ شرط لگائی ہے کہ جب بھی میں پیسے واپس لاؤں گا تمہیں مکان دینا ہوگا۔

اب ہو سکتا ہے کہ اس مکان کی قیمت بڑھ گئی ہو یا گھٹ گئی ہو، اس واسطے مکان کے واپس کرنے کے نتیجے میں ثمن مجہول ہو رہی ہے اس کو شرط غل بائمن کہتے ہیں اور اس صورت میں جب کہ شرط غل بائمن ہو تو مالکیہ کہتے ہیں کہ بیع جائز ہو جاتی ہے اور شرط باطل ہو جاتی ہے، جیسے بیع بالوفاء

(۱) کنز فی تکملة فتح الملہم للشیخ القاضی محمد بن العسائی حفظہ اللہ تعالیٰ ج: ۱

میں کوئی شخص یہ کہے کہ میں مکان اس شرط پر بیچتا ہوں کہ جب بھی میں پیسے لاؤں تو اس کو واپس مجھے فروخت کر دینا، اب اس صورت میں بیع تو درست ہوگئی ہے لیکن آگے جو شرط لگائی ہے کہ پیسے لاؤں گا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا یہ شرط باطل ہے۔

تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی ایسی شرط لگائی کہ چونکہ تو منافع عقد سے نہ نکل بائٹن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں شرط بھی صحیح ہے اور بیع بھی صحیح ہے۔ جیسے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں یہ گھوڑا تم سے خریدتا ہوں اور بائع کہتا ہے کہ میں یہ گھوڑا تم پر فروخت کرتا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ میں ایک مہینہ تک اس پر سواری کروں گا تو یہ نہ منافع عقد ہے اور نہ نکل بائٹن ہے، لہذا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شرط بھی جائز ہے اور یہ بیع بھی جائز ہے۔

امام مالکؒ نے یہ تفصیل کر دی کہ اگر منافع عقد ہو تو البیع باطل والشرط باطل، غفل بائٹن ہو تو البیع جائز والشرط باطل۔ اور اگر دونوں میں سے کوئی صورت نہ ہو تو البیع جائز والشرط جائز۔^(۱)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مسلک

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بیع میں اگر ایک ایسی شرط لگائی جائے جو منافع عقد نہ ہو چاہے متفقائے عقد کے خلاف ہو، تو ایک شرط لگانا جائز ہے۔ شرط بھی جائز ہے اور بیع بھی جائز ہے، جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم سے کپڑا اس شرط پر خریدتا ہوں کہ تم مجھے سی کر دو گے۔ لیکن اگر دو شرطیں لگا دیں تو پھر ناجائز ہے۔ مثلاً یہ کہے کہ میں یہ کپڑا تم سے اس شرط پر خریدتا ہوں کہ تمہارے ذمہ اس کا سینا بھی ہو گا اور اس کو دھونا بھی ہو گا، تو یہ شرطیں لگانا بھی ناجائز ہیں اور بیع بھی باطل ہے۔ تو دو شرطیں لگانا امام احمدؒ کے نزدیک ہر صورت میں بیع کو فاسد کر دیتا ہے اور ایک شرط کی صورت میں وہی تفصیل ہے جو مالکیہ کے ہاں ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا استدلال

ان کا استدلال ترمذی کی روایت سے ہے جو خود امام احمد بن حنبلؒ نے بھی روایت کی ہے کہ آپ ﷺ نے بیع میں دو شرطیں لگانے سے منع فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دو شرطیں لگانا ناجائز ہے اور اگر ایک شرط لگائے تو یہ جائز ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں یہ انہوں نے خود بھی روایت کی ہے کہ ”نہی رسول اللہ ﷺ عن بیع و شرط“ اس میں شرط کا صیغہ مفرد ہے، حثیہ نہیں ہے اور جس روایت میں شرطان فی بیع حثیہ آیا ہے۔ اس کی توجہ حثیہ یوں کرتے ہیں کہ ایک شرط تو بیع کے اندر ہوتی ہی ہے جو متکھنا، عقد کے مطابق ہوتی ہے کہ حثیہ بائع کی ملکیت سے نکل کر مشتری کی ملکیت میں چلی جائے گی، یہ شرط بیع کے اندر پہلے سے ہی ہوتی ہے تو جس روایت میں شرطان فی بیع آیا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ ایک شرط جو پہلے سے عقد کے اندر موجود ہے اور دوسری شرط وہ ہے جو اپنی طرف سے لگا دی جائے، اس طرح شرطان فی بیع ہوئیں۔

امام ابن شبرمہ رحمہ اللہ کا استدلال

امام ابن شبرمہؒ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ آنحضرت ﷺ نے اس سے اونٹ خرید اور ساتھ شرط لگائی کہ جابر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تک اس پر سواری کریں گے، ابن شبرمہؒ نے استدلال کیا کہ شرط بھی جائز ہے اور بیع بھی جائز ہے۔

جمہور کی طرف سے جواب

جمہور کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ تک جو سواری کی تھی وہ عقد بیع میں شرط نہیں تھی بلکہ عقد بیع مطلقاً ہوا تھا بعد میں اپنے کرم سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی کہ جاؤ مدینہ منورہ تک اسی پر سواری کرنا، طلب عقد میں شرط نہیں لگائی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کئی طرق سے مروی ہے، بعض طرق میں ایسے الفاظ ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ عقد بیع میں شرط لگائی گئی تھی جیسے واشترط طہرہ إلى المدينة واشترط حملانها إلى المدينة۔

اس میں شرط لگانے کے الفاظ ہیں، لیکن بہت سی روایات ایسی ہیں جن میں شرط کے الفاظ نہیں ہیں امام بخاریؒ نے یہ حدیث کتاب الشروط میں بیان کی ہے، وہاں مختلف روایتیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ الاشرط اکثر واصح عندی یعنی وہ روایتیں جن میں شرط لگانے کا ذکر ہے وہ زیادہ کثرت سے ہیں اور زیادہ صحیح ہیں۔

علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ کی تحقیق

لیکن ہمارے شیخ حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے ”اعلاء السنن“ میں امام بخاریؒ کی اس قول کی تردید کی ہے اور ایک ایک روایت پر الگ الگ بحث کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ عدم اشتراط والی روایات اکثر اور صحیح ہیں۔ اور اس موقف کی تائید اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ جن روایتوں میں عدم اشتراط مذکور ہے ان میں واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے جو اشتراط پر کسی طرح بھی منطبق نہیں ہوتا، اس میں اشتراط کی گنجائش ہی نہیں ہے۔^(۱)

پہلا جواب

مسند احمد میں حضرت جابرؓ کا یہ واقعہ اس طرح مروی ہے کہ جب حضور اقدس ﷺ نے اونٹ خرید لیا اور حضرت جابرؓ نے بیچ دیا تو حضرت جابرؓ اپنے اونٹ سے اتر کر کھڑے ہو گئے، حضور اقدس ﷺ نے پوچھا ملک یا جابرؓ؟ اے جابرؓ کیا ہوا؟ کیوں اتر گئے؟ تو انہوں نے کہا جملک، یا رسول اللہ۔ اب تو یہ آپ کا اونٹ ہے لہذا مجھے اس پر بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے قال اربک۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ نہیں، سوار ہو جاؤ، اور مدینہ منورہ تک اس پر سواری کرو، بعد میں پھر مجھے دینا تو اس میں بالکل صراحت ہے کہ اتر کر کھڑے ہوئے اور حضور ﷺ کو قبضہ دیا۔ پھر آپ ﷺ نے فرمایا کہ سوار ہو جاؤ۔^(۲)

اگر پہلے سے عقد میں شرط لگائی ہوتی تو پھر اترنے کا کوئی سوال ہی نہیں اور ویسے بھی عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتی کہ حضرت جابرؓ حضور اقدس ﷺ کے ساتھ یہ شرط لگاتے کہ مجھے مدینہ منورہ تک سواری کرائیں گے، گویا یہ ایک طرح سے نجی کریم ﷺ سے بدگمانی ہے آپ ﷺ بیچ کے بعد اونٹ لے لیں گے اور حضرت جابرؓ کو پیدل صحرا کے اندر چھوڑ دیں گے، نجی کریم ﷺ کے بارے میں اس بات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، لہذا حضرت جابرؓ کو بیچ میں یہ شرط لگانے کی چندال حاجت نہیں تھی، اس لئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جابرؓ نے بیچ تو مطلقاً کی تھی لیکن بعد میں حضور اقدس ﷺ نے مدینہ منورہ تک سواری کی اجازت دے دی۔ بعض راویوں نے اس کو

(۱) اعلاء السنن، ج ۱۱، ص ۶۱۸۔ (۲) مسند احمد، الکتاب بالی مسند العکبرین، الباب

مسند جابر بن عبد اللہ، رقم ۱۳۶۱ (۱) معنی ہے کہ اس حدیث میں لفظ ”عزل رسول اللہ ﷺ الی البصر“ نسوکی لفظی ہے، تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو تکملة فتح الملہم، ج ۱، ص ۶۳۱۔

روایت بالمعنی کرتے ہوئے اشتراط سے تعبیر کر دیا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے واقعہ کا ایک جواب تو یہ ہے کہ وہاں شرط ہی نہیں تھی۔

امام طحاوی رحمہ اللہ کی طرف سے جواب

دوسرا جواب امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ بھی آپ کہاں سے جا کر استدلال کرنے لگے، نبی کریم ﷺ نے جو بیع کی تھی وہ حقیقت میں بیع تھی ہی نہیں بلکہ وہ تو نوازنے کا ایک بہانہ تھا جس کی صورت بیع کی تھی۔

حضور اقدس ﷺ کا فشاء حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو نوازا اور علیہ دینا تھا اور اس کا ایک دلچسپ طریقہ یہ اختیار کیا، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو نوازا اور علیہ دینا تھا اور اس کا ایک دلچسپ طریقہ یہ اختیار کیا، یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ اونٹ دے کر پیسے وصول کر کے جانے لگے تو فرمایا کہ یہ اونٹ بھی لیتے جاؤ، اونٹ بھی واپس کر دیا، تو حقیقت میں یہ بیع نہیں تھی محض صورتاً ہی تھی، لہذا اس میں جو واقعات پیش آئے ان سے حقیقی بیع کے احکام مستعمل نہیں کرنے چاہئیں۔^(۱)

ابن ابی لیلیٰ کا استدلال

ابن ابی لیلیٰ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ سے استدلال کیا ہے کہ اس میں ولاء کی شرط لگائی گئی اور شرط باطل ہوئی لیکن عقد باطل نہ ہوا۔

حدیث بریرہ رضی اللہ عنہا کا جواب

اس کے جواب میں شرح حدیث اور منیۃ اور مالکیہ وغیرہ بھی بڑے حیران و سرگرداں رہے کہ اس کا کیا جواب ہے؟

اور چنگی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے جتنے جوابات دیئے گئے ہیں، عام طور سے کتابوں میں لکھے گئے ہیں وہ سب پر تکلف جوابات ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل میں اس کا ایک جواب ڈالا ہے جس پر کم از کم مجھے اطمینان اور شرح صدر ہے۔

میراثاتی رجحان

وہ جواب یہ ہے کہ یہ جو کہ جارہا ہے کہ شرط لگانے سے بیچ باطل ہو جاتی ہے، فاسد ہو جاتی ہے، یہ ان شرائط کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن کا پورا کرنا انسان کے لئے ممکن ہو، اگر ایسی شرط عقد میں لگائی جائے گی، جس کا پورا کرنا ممکن ہو تو وہ عقد کو فاسد نہ کر دیتی ہے۔

لیکن اگر کوئی ایسی شرط لگا دی جائے جس کا پورا کرنا انسان کے لئے ممکن نہ ہو اور اس کے اختیار سے باہر ہو تو ایسی شرط خود فاسد اور لغو ہو جائے گی، عقد کو فاسد نہیں کرے گی۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم کو یہ کتاب بیچتا ہوں اس شرط پر کہ تم اس کتاب کو نہ کر آستان پر چلے جاؤ، تو آستان پر جانا معتذر ہے، اب یہ ایسی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا یہ شرط لغو اور کان لیم نہیں ہے، گویا بولی ہی نہیں مگنی۔ اس لئے وہ عقد کو فاسد نہیں کرتی، خود لغو ہو جاتی ہے۔

کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم کو یہ چیز اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم سورج مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ، اب یہ اعتقاد شرط ہے، یہ ایسا ہے گویا کہ بولنا ہی نہیں مگنی، لہذا بیچ صحیح ہوگی اور شرط لغو ہو جائے گی۔

اور یہ بات کہ جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہ ہو اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ اسے نہ کرے، اس کے کرنے پر قدرت ہی نہ ہو جیسے آستان پر چڑھ جانا اور سورج کو مغرب سے نکال دینا وغیرہ۔

دوسری صورت یہ ہے کہ وہ شرعاً ممنوع ہو مگر شرعاً ممنوع ہو تو اس کا پورا کرنا بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے، مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ میں تم کو یہ کتاب اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تمہارے بیٹے تمہارے مرنے کے بعد اس کے وارث نہیں ہوں گے، اب یہ ایسی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے اس لئے کہ وراثت کا حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کسی کو عروم کرنا یا وارث بنانا یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا یہ شرط لغو ہو جائے گی اور بیچ جائز ہو جائے گی۔

اب ولادہ کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے کہ شریعت نے اصول بنایا ہے "لولا لیس احق" اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خیر معنی کو ولادہ سے گی تو یہ ایسی شرط ہے جس کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اس لئے یہ شرط خیر ہو جائے گی اور بیچ صحیح ہو جائے گی۔ اس لئے آپ ﷺ نے فرمایا کہ "من اشترط ما کن من شرط لیس مکذب اللہ فہو راعی" جو شرط کتاب اللہ کے مطابق نہ ہو، یعنی کتاب اللہ کی رو سے اور حکم ہو اور آپ اس کے برخلاف کوئی اور حکم لگا کر شرط لگا رہے ہیں تو وہ شرط باطل ہے،

اسی لئے امام بخاری نے بھی ترجمۃ الباب قائم کیا کہ "باب إذا اشترط فی البیع شروطاً لا تحل" ایسی شرطیں جو شرعاً معتبر نہیں، ان کے لگانے سے شرط فاسد ہوتی ہے بیع فاسد نہیں ہوتی، البتہ وہ شرطیں جن کا پورا کرنا انسان کے اختیار میں ہے اگر وہ لگائی جائیں گی تو ان سے بیع بھی فاسد ہوگی اور شرط بھی فاسد ہوگی۔

اور اگر بیع بشرط کی حرمت کی حکمت پر نظر کی جائے تو یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، کیونکہ جب بیع کے ساتھ کوئی شرط لگائی جاتی ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی وجہ سے بیان کی گئی ہے کہ ثمن تو بیع کے مقابلہ میں ہوگی اور شرط میں احد المتعاقدين کی منفعت ہے اور یہ شرط، منفعت بغیر مقابل کے ہوگی، یہ زیادت بغیر عوض کے ہوگی لہذا یہ رہا کے حکم میں ہے۔ اب یہ رہا کے حکم میں ہے۔ اب یہ منفعت بدون مقابل عوض اس وقت ہوگی جب وہ منفعت قابل حصول ہو، اگر منفعت قابل حصول ہی نہیں ہے تو اس کو زیادت بدون المقابل کہنا ہی صحیح نہیں ہوگا۔ اس واسطے وہ بیع، وہ شرط لغو ہو جائے گی۔

حدیث کی صحیح توجیہ

یہ تفصیل ذرا وضاحت کے ساتھ اس لئے عرض کر دی کہ ہمارے زمانے میں بیوع کے ساتھ مختلف شرائط لگانے کا بہت کثرت سے رواج ہو گیا ہے۔ تو حنفیہ کے ہاں ایک گنجائش وہ ہے جو پہلے ذکر کی کہ اگر شرط متعارف ہو تو اس کے لگانے سے نہ بیع فاسد ہوتی ہے اور نہ شرط فاسد ہوتی ہے، اس بنیاد پر بہت سے معاملات کا حکم نکل سکتا ہے۔

فری سروس (Free Service) کا حکم

آپ نے دیکھا ہو گا کہ آج کل بائع بہت سی چیزوں میں فری سروس دیتا ہے جیسے فریج خریدنا تو اس میں بائع کے ذمہ ہوتا ہے کہ ایک سال تک سروس فری کرے گا، اب بظاہر یہ شرط اعتقائے عقد کے خلاف ہے لیکن چونکہ یہ شرط متعارف ہے، اس پر سب عمل کرتے ہیں، سارے تجارتی بدون کبیر کے عمل کرتے ہیں تو متعارف ہونے کی وجہ سے یہ بیع جائز ہوگی، تو بہت سی شرطیں متعارف ہونے کی وجہ سے جائز ہو جاتی ہیں بشرطیکہ فی نفسہ حرام نہ ہوں اور تفصیل عرض کر دی کہ یہ مسئلہ مجتہد فیہ ہے۔ لہذا جہاں حاجت داعی ہو وہاں مفتی کے لئے بھی یہ گنجائش ہے کہ لوگوں کے لئے توسع پیدا کرتے ہوئے کسی دوسرے فقیہ کے قول پر فتویٰ دیدے، اسی طرح حاکم کے لئے بھی گنجائش ہے کیونکہ "احکام

الحاکم رافع الخلاف“ یہ قاعدہ ہے کہ قاضی یا حاکم اگر کسی مجتہد غیر مسئلہ میں کسی ایک جانب کو اختیار کر لے تو سب کے ذمہ اس کی پابندی لازمی ہو جاتی ہے کہ ”حکم الحاکم رافع الخلاف“ ہے۔

اس واسطے اس صورت میں بھی جائز ہو جائے گی چنانچہ ”مجلة الاحکام العنلیة“ جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ خلافت عثمانیہ کے زمانہ میں فقہاء کرام نے دو قانون ہون کیا تھا اس کے ”مذکرہ تفسیر یہ“ میں یہ کہا گیا ہے کہ آج کل کی بیوع میں توسیع کی وجہ سے ضرورت کے وقت امام مالک یا احمد بن حنبل کے قول پر فتویٰ دینے کی گنجائش موجود ہے۔ واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم۔^(۱)

پھلوں کی بیع کے درجات اور ان کا حکم

پھلوں کی بیع کے تین درجات ہیں۔

پہلا درجہ یہ ہے کہ ابھی پھل درخت کے اوپر مطلق ظاہر نہیں ہوا، اس وقت میں بیع کرنا جیسا کہ آج کل پورا باغ ٹھیکہ پر دے دیا جاتا ہے کہ ابھی پھل بالکل بھی نہیں آیا، پھول بھی نہیں لگے اور اس کو فروخت کر دیا جاتا ہے۔

اس پھل کی بیع کے بارے میں حکم یہ ہے کہ یہ مطلقاً جائز اور حرام ہے اور کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں یعنی ائمہ اربعہ میں سے کوئی بھی اس کے جواز کا قائل نہیں۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ پھل ظاہر ہو گیا لیکن قابل انتفاع نہیں ہے۔ قابل انتفاع نہ ہونے کے معنی یہ ہیں کہ نہ تو کسی انسان کے کام آ سکتا ہے اور نہ کسی جانور کے کام آ سکتا ہے۔ اس کی بیع بھی جائز نہیں۔ یہ دونوں مجمع علیہنا جائز ہیں۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسانوں یا جانوروں کے لئے قابل انتفاع تو ہے لیکن ابھی بدو صلاح نہیں ہوا یعنی آفات سے محفوظ نہیں ہوا اور اندیشہ ہے کہ کوئی بھی آفت اس کو لگ جائے تو وہ سارا پھل یا اس کا بہت بڑا حصہ ضائع ہو جائے گا یہ ”بیع النمرة قبل ان ینتو صلاحھا“ کہتا ہے۔

پہلے دو جو میں نے بتائے وہ دو مجمع علیہنا جائز ہیں۔ تیسرا جو درجہ ہے یعنی ”بیع النمرة قبل ان ینتو صلاحھا“ جب کہ منفع بہ ہے اس کی پھر تین صورتیں ہیں۔

ایک صورت یہ ہے کہ پھل کی بیع بدو صلاح سے پہلے کی گئی لیکن عقد بیع میں یہ شرط لگائی گئی کہ مشتری ابھی اس پھل کو درخت سے اتار لے گا بشرط القطع بشرط ان یقطعه البائع فوراً۔ بیع

کے فوراً بعد وہ اس کو قطع کر لے گا، اس شرط کے ساتھ اگر بیع کی جائے تو یہ بیع بالاجماع جائز ہے۔
بعض لوگوں کا اختلاف ہے، شاذ قسم کے اقوال ہیں جو ناجائز کہتے ہیں ورنہ جمہور اس کے
جواز کے قائل ہیں، اور ائمہ اربعہ بھی اس میں داخل ہیں۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بیع کی جائے لیکن مشتری یہ کہے کہ میں یہ پھل خرید رہا ہوں لیکن میں
یہ پھل جب تک یہ پک نہ جائے درخت ہی پر چھوڑ دوں گا، درخت پر چھوڑنے کی شرط پکے تک لگائی
جائے یہ صورت بالافتاق ناجائز ہے حنفیہ، مالکیہ، شافعیہ اور حنبلیہ سب اس کے عدم جواز کے قائل
ہیں۔

تیسری صورت یہ ہے کہ درخت پر لگا ہوا پھل خرید تو لیا اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں لگائی
یعنی نہ قطعہ کرنے کی شرط ہے اور نہ درخت پر چھوڑنے کی شرط ہے مطلقاً عن شرط القطع والترك
بیع کی گئی۔

اس میں اختلاف ہے۔ ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اس بیع کو بھی
ناجائز کہتے ہیں یعنی اس کو بائع کرتے ہیں بشرط الترك کے ساتھ۔

اور امام ابوحنیفہ اس کو جائز کہتے ہیں کہ جب مطلقاً عن شرط القطع والترك ہے، کوئی
شرط نہیں لگائی گئی تو یہ حکم میں شرط القطع کے ہے کیونکہ بائع کو یہ حق حاصل ہے کہ کسی بھی وقت مشتری
سے کہے کہ پھل لے جاؤ اور ہمارا درخت خالی کر دو تو یہ جائز ہے۔

ائمہ ثلاثہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ "نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
ومسلم عن بیع الثمار حتی یدنو صلاحہا"۔

حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے عموم پر تو آپ بھی عمل نہیں کرتے کیونکہ عموم کا تقاضا تو یہ ہے کہ بدو
صلاح سے پہلے ثمار کی کوئی بیع جائز نہ ہو خواہ بشرط قطع ہی کیوں نہ ہو، حالانکہ آپ شرط القطع کی صورت
کو جائز کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ آپ نے خود اس عموم میں شرط القطع کی صورت میں تخصیص کی ہے تو
ہم کہتے ہیں کہ مطلقاً بشرط القطع والترك بھی اسی صورت بشرط القطع کی طرح ہے کیونکہ جب
مطلقاً بیع کی جائے تو بائع کو ہر وقت یہ حق حاصل ہے کہ مشتری سے کہے کہ اس کو ٹکا لو اور درخت کو
میرے لئے خالی کر دو تو یہ بشرط القطع کے ساتھ بائع ہے۔

لہذا یہ بیع جائز ہوگی اور گویا حنفیہ کے مشہور قول کی بنیاد پر یہ حدیث مخصوص ہے اس صورت
کے ساتھ جبکہ مشتری عقد بیع کے اندر یہ شرط لگائے کہ میں اپنا پھل اس وقت تک چھوڑ دوں گا جب تک
وہ پک جائے۔ اس شرط کے ساتھ بیع کرے گا تو ناجائز ہوگی۔

اور دلیل اس کی یہ ہے کہ اس حدیث کی بعض روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے "لرباب مع اللہ" شجرہ بعد بنی سعد احد قسم مال لاصیہ۔" یہ تاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ بچل کو وضع کر دے یعنی بچل کے اوپر کوئی آفت آجائے اور اس کی وجہ سے بچل نہ لے تو تو خود اپنے ہوئی کے مال کو کس بنا پر حوالہ کرتے ہو۔ تم نے تو پیسے لے لئے اور اس بنیاد پر کو بچل نہیں لے لے درخت کے اوپر بھرنے کی یہ جو علت آپ نے بیان فرمائی یہ اسی آفت تھی ہو سکتی ہے جبکہ عقد کے اندر شرط لگائی گئی ہو کہ بچل کو کچے تک درخت پر چھوڑا جائے گا، اس سے بچا جا کہ یہ حدیث اس صورت کیساتھ مخصوص ہے۔ یہ بیع شجرہ قبل بدو المصلح کا بیان ہو۔

اور چوتھا رد بعد بدو المصلح کی معنی اگر بدو المصلح کے بعد بچل فردخت کیا جائے یعنی یا تو پک چکا ہو یا آفات سے محفوظ ہو چکا ہو تو اس میں اتنے ملاؤ کہتے ہیں کہ بعد بدو المصلح جب بیع کی جائے کی تو جائز ہے یعنی تین صورتیں جائز ہیں، بشرط القطع بھی، بشرط التبرک بھی اور بشرط شئی بھی، اور دو استدلال کرتے ہیں کہ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہیں عی بیع الشجرہ حتی بدو صلاحها تو اس میں دو ملاحظہ۔ یہ بھی کی غایت ہے۔ اور مفہوم غایت یہ ہے کہ جب بدو المصلح ہو جائے تو پھر شئی نہیں تو جب بدو المصلح کے بعد شئی نہیں تو کوئی بھی صورت ہو خود بشرط القطع ہو یا بشرط التبرک ہو یا بشرط شئی ہو تینوں صورتوں میں جائز ہوگا۔

اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ کس بدو المصلح میں اور بعد بدو المصلح میں کوئی فرق نہیں، جو صورتیں وہاں جو شرطیں وہاں بھی جائز ہیں اور وہاں ناجائز ہیں وہاں بھی ناجائز ہے۔ چنانچہ اگر بشرط القطع ہو یا مطلق عن شرط القطع و تبرک ہو تو جائز ہے اور بشرط التبرک ہو تو یہاں بھی وہ ناجائز ہیں۔

ابنہ اس میں امام محمدؒ فرماتے ہیں کہ اگر بچل کا حجم یعنی اس کا سائز حاصل ہو چکا ہو اور اب اس میں مزید اضافہ نہیں ہوتا ہے تو بشرط التبرک سے بھی جائز ہے۔ مثلاً سمجھو جس سائز کی ہوتی ہے اگر درخت کے اوپر اتنی بڑی ہو چکی ہے کہ اب اس میں مزید اضافہ نہیں ہو سکتا ہے تو اب اگر بشرط التبرک کے ساتھ بیع کرے گا تو بیع جائز ہوگی۔

لیکن شیخین کے نزدیک ممانعت کی اس وجہ یہ ہے کہ بیع کے ساتھ ایک ایسی شرط لگائی ہو رہی ہے جو مستحقان عقد کے خلاف ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع و بشرط اور اس میں احد المتعاقدين کی منعیت ہے اور جب ایسی شرط بیع کے اندر لگائی جائے تو وہ شرط بیع کو فاسد کر دیتی ہے۔ لہذا یہ بیع ناجائز ہے۔

اعتراض

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حنفیہ کا مسلک اختیار کیا جائے تو "قبل ان یندو صلاحہا" اور "بعد ان یندو صلاحہا" میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اور دونوں کا حکم ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ تو پھر حدیث میں حتی یندو صلاحہا کی قید کیوں لگائی گئی؟

جواب

در حقیقت قبل بدو اصلاح اگر بیع کی جائے اور اس میں یہ شرط لگا دی جائے کہ پھل کو درخت پر چھوڑا جائے گا تو اس میں دو خرابیاں ہیں۔

ایک خرابی تو یہ ہے کہ اس میں ایک ایسی شرط کے ساتھ بیع ہو رہی ہے جو متفقینائے عقد کے خلاف ہے۔

دوسری خرابی یہ ہے کہ اس میں مشتری کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے کہ آفت لگ جائے اور اس کو کچھ نہ ملے۔ بخلاف بعد بدو اصلاح کے کہ اس میں دوسری خرابی نہیں ہے صرف پہلی خرابی موجود ہے اور وہ بیع کے ساتھ متفقینائے عقد کے خلاف شرط لگانا۔ تو جس حدیث میں آپ ﷺ نے حتی یندو صلاحہا کی قید لگائی ہے وہاں اس خاص صورت کا بیان کرنا مقصود ہے جس میں دو خرابیاں ہیں اور اس دوسری خرابی کی طرف آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ اُرِیت اِدَامَعِ اللّٰهُ الشَّعْرَةَ بَعْدَ مَا يَذَاحِدُ كَيْفَ مَالِ أَخِيهِ؟

اس خاص حدیث میں مقصود لوگوں کو مشتری کے نقصان کی طرف متوجہ کرنا تھا۔ اور یہ خرابی صرف قبل بدو اصلاح کی صورت میں پائی جاتی ہے۔ اس واسطے آپ ﷺ نے قبل ان یندو اصلاح کی قید لگائی اور یہ قید احترازی نہیں ہے بلکہ ایک خاص صورت مسئلہ کو بیان کرنے کے لئے لائی گئی ہے جہاں بیع بالشرط کا نقصان مشتری کو پہنچ رہا ہے اس واسطے قبل ان یندو صلاحہا کہا گیا۔ یہ مذہب کی تفصیل کا مختصر خلاصہ ہے۔

سوال

جب مشتری یہ شرط لگاتا ہے کہ میں پھل کتنے تک درخت پر چھوڑوں گا تو مشتری خود یہ شرط اپنے فائدے کے لئے ہی لگاتا ہے۔ اب اگر اپنی لگائی ہوئی شرط سے اس کو نقصان پہنچ جائے تو اس

نقصان کی تلافی خود اسی کو کرنی چاہئے۔ اور اس کی ذمہ داری کسی دوسرے پر عائد نہیں ہونی چاہئے کیونکہ شرط تو وہ خود لگا رہا ہے؟

جواب

شریعت ہمیشہ جب کوئی حکم لگاتی ہے تو متعاقبین کے نفع کو دیکھتی ہے کہ کسی فریق کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی، چاہے وہ فریق اس زیادتی پر راضی ہو جائے تب بھی شریعت اس کو منع کرتی ہے۔

اس کی بے شمار مثالیں گزری ہیں تنقیح الجلب ہے یعنی تحقیق الجلب میں نقصان دیہات والوں کا ہوتا ہے، ان کو غلط بھاڑ بتایا جاتا ہے اور وہ کم دام پر فروخت کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور وہ خوشی سے فروخت کر دیتے ہیں، لیکن شریعت نے ان کا لحاظ کیا کہ یہ جائز نہیں۔ چاہے تم رضامندی سے کر دو تب بھی جائز نہیں۔

اسی طرح ربوہ ہے، آدمی مجبور ہے اور وہ سود دینے پر راضی ہو جاتا ہے لیکن شریعت نے کہا کہ ہم نہیں مانتے تو کسی فریق کا اپنے نقصان پر راضی ہو جانا یہ شریعت کی نگاہ میں معتبر نہیں۔ وہ راضی ہو جائے یا شرط خود لگائے تب بھی شریعت کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شرط مشتری نے لگائی ہے یا بائع نے لگائی ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ یہ خواہش بائع کی ہوتی ہے کہ بدو الصلاح سے پہلے بیچ دوں نہ کہ مشتری کی کہ پہلے خرید لوں یعنی بائع کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے پیسے بھی مل جائیں اور بھل کے پکٹنے کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے۔ اس سے پہلے ہی میرا باغ بک جائے۔

اب مشتری کہتا ہے کہ ابھی خریدوں گا تو کیا کروں گا؟ میں خود کھاؤں گا یا جانوروں کو کھلاؤں گا؟ میں خریدوں لیکن اس وقت اس کو درخت پہ رہتے دو کہ یہ پک جائے تاکہ میرا کچھ فائدہ ہو جائے۔ تو اس بیع الشرطہ قبل بدو صلاحہا کا اصل محرک مشتری نہیں ہوتا بلکہ بائع ہوتا ہے۔ اگر بائع یہ کہے کہ میں پکٹنے کے بعد بیچوں گا تو مشتری بہت خوش ہو جائے گا مجھے پیسے بھی دینے نہ پڑیں گے اور جب کہے گا تو اسی وقت خریدوں گا تو اصل محرک بائع ہوتا ہے۔

لہذا اس بات کا کوئی اعتبار نہیں کہ مشتری نے خود شرط لگائی ہے۔ یہ مسئلہ کی حقیقت ہے اس کی مزید تفصیل ”ترکملہ فتح الملہم“ میں ہے۔

موجودہ باغات میں بیج کا حکم

موجودہ باغات میں عام طور پر جو بیج ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ شکل ہو کہ پھل بالکل ظاہر نہیں ہوا تو وہ تمام فقہاء کے نزدیک ناجائز ہے۔

دوسری جو صورت ہے کہ ظاہر ہو گیا اور ظاہر ہونے کے بعد ابھی بدو اصلاح نہیں ہوئی اور اس کو بیچا گیا تو اگر بشرط القطع بیچا جائے تو جائز ہے، مطلق عن شرط القطع والترك بیچا جائے تو بھی جائز ہے، چاہے پائے رضا کارانہ طور پر پھل کو درخت پر چھوڑ دے تو بھی جائز ہے۔

المعروف کا المشروط

البتہ یہاں پر علامہ ابن عابدین شامی نے ایک شرط لگا دی۔

انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی جگہ عرف اس بات کا ہو کہ جب بھی بیچا جاتا ہے، تو "بشرط التبیح علی الأشجار" بیچا جاتا ہے تو چاہے عقد میں شرط نہ لگائے تب بھی وہ شرط ملحوظ رکھی جائے گی اور بیع ناجائز ہوگی۔ کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ "المعروف کا المشروط"۔

علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا قول

علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ مجھے علامہ ابن عابدین شامی کے اس قول سے اتفاق نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہؒ سے یہ بات منقول ہے کہ لوگ آپس میں بیع کرتے تھے اور عام طور پر پھل درخت پر چھوڑا کرتے تھے اس وقت میں بھی آپؑ نے فرمایا کہ اگر مطلق بیع کی جاتی ہے تو جائز ہوگی۔ جب امام ابو حنیفہؒ سے یہ صراحت موجود ہے تو پھر علامہ ابن عابدین شامی نے جو قواعد کی بنیاد پر تخمینہ کی ہے "المعروف کا المشروط" اس کی ضرورت نہیں رہتی۔ لہذا اگر عرف بھی ہو تو بھی بہر حال جائز ہے۔^(۱)

میں اس پر ایک چھوٹا سا اور اضافہ کرتا ہوں فرض کرو کہ عقد کے اندر کسی نے چھوڑنے کی شرط لگائی تو حنفیہ کے قواعد کا متفقنا تو یہ ہے کہ یہ صورت بھی جائز ہو۔ اس لئے کہ حنفیہ کے نزدیک اس عقد کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ عقد کے اندر یہ شرط متفقنا عقد کے خلاف لگائی جا رہی ہے۔

میں نے یہ مسئلہ پیچھے تفصیل سے بیان کیا تھا تو وہاں عرض کیا تھا کہ وہ شرط جو منفسد عقد ہوتی

ہے اس سے تمہیں قسم کی شرائط مستثنیٰ ہیں۔

پہلی وہ جو متفشاء عقد میں داخل ہے اور وہ عقد کو فاسد نہیں کرتی۔

دوسری وہ شرط کہ اگرچہ متفشاء عقد کے اندر داخل نہیں لیکن اس کے ملائم اور مناسب ہے، جیسے گھیل کی شرط اور رمان کی شرط وغیرہ یہ عقد کے لئے مفید نہیں ہوتی۔

تیسری وہ شرط جو متعارف بین التجار ہوگئی ہو کہ وہ عقد کا حصہ بھی جاتی ہو جیسے کوئی فرنیچر یا ہے تو ایک سال کی فوری سروس ہوتی ہے تو یہ شرط متفشاء عقد کے خلاف ہے لیکن چونکہ متعارف ہوگئی۔ تو متعارف ہونے کی وجہ سے جائز ہوگئی اور فقہاء حنفیہ میں نے اس کی مثال دی ہے اُن بشری الفعل بشرط اُن یحلوه البائع۔ تو یہ شرط متعارف ہوگئی۔ لہذا جائز ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ جو شرط متعارف بین التجار ہو جائے، چاہے وہ عقد کے خلاف ہو تب بھی جائز ہوتی ہے، اور یہ شرط کہ اس کو درخت پر چھوڑا جائے گا یہ تو متعارف سے بھی راکد ہے۔ تو جب شرط متعارف ہوگئی تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ یہ شرط بھی جائز ہو، لہذا اہل بشرط الترتک جائز ہے۔

اشکال

یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ اگر یہ بات اختیار کر لی جائے تو ”بيع الثمرة قبل ان يبدؤ صلاحها“ کی تینوں صورتیں جائز ہو جائیں گی، کیونکہ بشرط الفطع پہلے ہی سے جائز تھی، مطلقاً عن بشرط الفطع والترك بھی جائز تھی اور اس وجہ سے کے مطابق بشرط الترك بھی جائز ہوگئی۔ لہذا کوئی بھی صورت ممنوع نہ رہی کیونکہ ”ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بيع الثمرة قبل ان يبدؤ صلاحها“ میں پہلے یہ بتایا تھا کہ بشرط الترك پر محمول ہے۔ اب اگر بشرط الترك بھی جائز ہو جائے تو پھر اس کا کوئی عمل ہی نہ رہے گا۔ تو پھر حدیث کا محمل کیا ہوا؟ اور عرف جو ہوتا ہے وہ نص میں تخفیف تو کر سکتا ہے لیکن نص کو منسوخ نہیں کر سکتا۔ لہذا عرف کیجہ سے یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جائز ہوگی؟

جواب

زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں انہوں نے یہ صراحت فرمائی ہے کہ یہ نہیں جو آپ ﷺ نے فرمائی تھی ”المنشورة بشربها“ یعنی یہ ایک مشورہ تھا جو آپ ﷺ نے لوگوں کو دیا تھا۔ ان کی کثرت خصوصیت کی وجہ سے تو یہ صراحت بتا رہے ہیں کہ یہ تحریم نہیں تھی بلکہ محض مشورہ تھا اور جن

احادیث میں لفظ فی صراحۃ آیا ہے تو ان کو اس حدیث کی روشنی میں نمی حزیبکی پر، نمی ارشاد پر محمول کیا جائے گا کہ آپ نے ایک ہدایت دی ہے کہ ایسا کرو۔ لہذا یہ تحریم شرعی نہیں ہے۔ اور جب تحریم شرعی نہیں ہے تو پھر اس میں اس بات کا کوئی احتمال نہیں رہتا کہ جب تینوں صورتیں جائز ہو گئیں تو پھر حرام کیا رہا؟ کوئی حرام نہیں ہے۔

اس مسئلہ میں میں یہ سمجھتا ہوں (واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم) کہ شرط التزک کے ساتھ اگر بیع ہو تو جائز ہے لیکن اس صورت کے ساتھ متعلق ہے جبکہ شرعاً ظاہر ہو گیا ہو، اگر ظاہر نہیں ہوا تو جواز کی کوئی صورت نہیں، اور اگر کچھ ظاہر ہو اور کچھ ظاہر نہیں ہوا ہو تو حنیفہ میں ہے امام فضلیؒ یہ فرماتے ہیں کہ جو حصہ ظاہر نہیں ہوا اس کو ظاہر شدہ و شرع کے تابع مان لیں گے اور یوں مباح اس کی بیع کو بھی جائز کہتے ہیں۔

یہ سب کچھ فقہاء کرام نے اس لئے کیا ہے کہ یہ عجیب قصہ ہے کہ اول دن سے آج تک باغات میں پھلوں کی جو بیع ہوتی آئی ہے وہ اس طرح سے ہوتی آئی ہے کہ کوئی بھی اس کی بیع کے لئے پھل کے مکمل کپے کا انتظار نہیں کرتا۔ یہ طریقہ ساری دنیا میں ہے اور یہ عالمگیر طریقہ ہے۔

تو ہر دور کے فقہاء کرام نے یہ محسوس کیا کہ یہ عموماً بلوی کی صورت ہے اور عموماً بلوی کی صورت میں اس بات کی کوشش کی جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کو قواعد شرعیہ پر منطبق کیا جائے۔ اور تحریم سے بچنے کی کوئی بھی اصل شرعیہ نکلتی ہو تو اس کو اختیار کیا جائے تاکہ لوگوں کو حرج لازم نہ آئے، لہذا اسی زمانے کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مختلف توجیہات اختیار کی گئیں۔

امام فضلی رحمہ اللہ نے یہ کہا کہ جتنی گنجائش شرعاً مکمل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بسا اوقات شریعت جماعاً کسی شی کی بیع کو جائز قرار دیتی ہے جبکہ اصلاً وہ جائز نہیں ہوتی، جیسے گائے کے بیٹ میں بچہ ہو تو اس کی اصلاً بیع جائز نہیں لیکن گائے کے تابع ہو کر جائز ہو جائے گی۔ اسی طرح مستقل معدوم کی بیع جائز نہیں لیکن اگر کسی موجود کے ضمن میں معدوم کی بیع کر دی جائے تو جائز ہو جاتی ہے۔ لہذا اہم کہیں گے کہ کچھ پھل جو موجود ہیں وہ اصل ہیں اور جو ابھی وجود میں نہیں آئے وہ تابع ہیں تو اس کو تابع کر دیا تاکہ اس صورت میں بھی جائز ہو جائے۔

لہذا دیکھئے! فقہاء کرام نے کہاں تک سہولت کے راستے نکالے ہیں لیکن جہاں بالکل قطعاً ظہور نہ ہوا ہو، ایک پھل بھی ظاہر نہ ہوا ہو تو اس وقت میں بیع کی کوئی صورت نہیں ہے۔

بعض حضرات نے اس کو مسلم کے ذریعہ جائز کرنے کی کوشش کی کہ بیع سلم کر لو، لیکن یاد رکھئے کہ سلم کسی خاص درخت یا باغ میں نہیں ہو سکتی۔ سلم میں یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے دو مہینہ یا چھ مہینے

کے بعد ایک مہینہ مہر دی گئی یا ایک ٹن کھجور دی گئی وہ کھجوریں یہ مکدم مکمل سے بھی ہوں۔ لیکن اگر کہا جائے کہ اس بارش کا پھل دی گئی یا اس بارش کے اس درخت کا پھل دیں گے تو یہ مسلم نہیں ہو سکتی، کیونکہ کیا پتہ کہ اس بارش میں پھل آتا ہے کہ نہیں آتا، کیا پتہ اس خاص درخت پر پھل آتا ہے یا نہیں آتا۔ لہذا اس میں غرر ہے اس لئے یہ جائز نہیں۔ اور مسلم کی دوسری شرائط بھی منظور ہیں، اجل کا قیمن کر: مشکل ہے، اس میں مقدار کا قیمن کر: مشکل ہے، کتنا پھل آئے گا پتہ نہیں تو اس میں مسلم کی شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں اس لئے مسلم نہیں ہو سکتا۔

لہذا خلاصہ یہ ہے کہ غنہ سے پہلے جواز کی کوئی صورت نہیں البتہ اگر غنہ اس امر بھی ظہور ہو گیا ہو تو بھری ہو سکتی ہے اور اس میں شرائط حرکت بھی جائز ہے۔^(۱)

اجارہ میں اگر عمل مجہول ہو تو

اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ بَعَثُوا لَبِيسًا لِّمَنْ هُمْ وَقَالُوا لَوْلَا رَأَيْنَاهُمْ إِلَّا بُعِثُوا لَبِيسًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (البقرہ: ۲۷)

اسلام آ کر آن کریم کی آیت سے کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِي آمَنَ لَا تَكُنْ كَالَّذِينَ بَعَثُوا لَبِيسًا لِّمَنْ هُمْ وَقَالُوا لَوْلَا رَأَيْنَاهُمْ إِلَّا بُعِثُوا لَبِيسًا ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاغِبُونَ إِلَىٰ عَذَابِ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (البقرہ: ۲۷)

ترجمہ: کہا میں چاہتا ہوں کہ یہاں تک کہ ایک بیٹی اپنی ان دونوں میں سے اس شرط پر کہ تو میری نوکری کریں، آٹھ برس بھر اگر تو پورے کر دے دس برس تو وہ تیری طرف سے ہے اور میں جس چاہتا کہ تجھے تکلیف میں ڈالوں تو پائے گا، گو اگر اللہ نے چاہا تب تک بخیر سے بولتا یہ وعدہ ہو چکا ہے میرے اور خیر سے نکال جو کہ امت ان دونوں میں پوری کر دے اور یاد آتی نہ ہو مجھ پر اور غنہ پر مجھ میں چیز کا جو ہم کہتے ہیں۔

مطلب یہ کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کرانا چاہتا ہوں، اس بات

پر کہ تم میرے ساتھ اجرت کا معاملہ کرو یعنی آٹھ سال تک میرے اجیر بنو۔

اس آیت میں یہ تو کہا تھا کہ تم آٹھ سال تک اجرت پر کام کرو گے، لیکن کیا کرو گے آیت میں اس کی صراحت نہیں ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اجیر مقرر کیا جائے اور اس کی مدت تو متعین کر لی لیکن عمل نہیں مقرر کیا تو یہ جائز ہے، اگرچہ عمل مجہول ہے لیکن چونکہ مدت معلوم ہے، اس لئے یہ جائز ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس طرح اجارہ درست نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ معقود علیہ مجہول ہے، جب معقود علیہ مجہول ہے تو کیا یہ کہ کیا عمل کرائیں گے اس واسطے یہ اجارہ درست نہ ہوگا۔

اور امام بخاریؒ کے استدلال کا یہ جواب دیتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جو کیا تھا وہ کوئی عقد نہیں تھا بلکہ عقد کے ارادہ کا اظہار تھا کہ میں آئندہ ایسا کرنا چاہتا ہوں، عقد بعد میں ہوا اس میں عمل بتا دیا گیا ہوگا اور دلیل اس کی یہ ہے کہ فرمایا: ﴿إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَمْكِّنَكَ بِخَدَّتِي فَتَنْتَ﴾ خدائیں کہہ کر پہلے تو میرا ارادہ ہے عقد نہیں کر رہا، عقد آگے کروں گا، اسی واسطے دونہیوں میں سے ایک کو کہا اور اس کی تعیین نہیں کی۔ اگر عقد ہوتا تو دونوں میں سے کسی ایک کی تعیین کرتے کیونکہ اگر بغیر تعیین کے عقد کر دیا جائے کہ دونہیوں میں سے ایک کا کرنا ہوں تو یہ عقد نہیں ہوتا۔

معلوم ہوا کہ عقد نہیں تھا بلکہ محض ارادہ کا اظہار تھا کہ آئندہ ہم ایسا کریں گے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے تسلیم کر لیا ہوگا تو پھر بعد میں عقد کیا ہوگا اور اس میں عمل بتا دیا ہوگا، لہذا اس سے امام بخاریؒ کا استدلال درست نہ ہوا۔

دوسرے حضرات امام بخاریؒ کی تائید میں کہتے ہیں کہ امام بخاریؒ کا استدلال درست ہے اور احمدی لہٰذا جو کہا گیا وہ سامعین کے نقطہ نظر سے کہا گیا، ورنہ شعیب علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو متعین کر دیا تھا اور عقد میں معقود علیہ یعنی عمل کو اس لئے متعین نہیں کیا کہ وہ متعارف تھا کہ میں تم سے بکریاں چرواؤں گا۔

بعض حضرات نے کہا کہ عمل اگرچہ متعین نہ بھی ہو لیکن تسلیم نفس یہ معقود علیہ ہو گیا، جب مدت مقرر کر لی کہ میں ایک مہینہ تک تمہیں مزدوری پر رکھتا ہوں، اب اگرچہ یہ نہیں بتایا کہ مزدوری کیا ہو گی؟ کیا کام لینا ہوگا؟ لیکن یہ عقد ہوا تسلیم نفس پر کہ تم اپنے نفس کو ایک مہینہ تک میرے حوالے کرو گے جو کام میں تمہیں بتاؤں وہ کرو گے تو ایسا کرنا بھی جائز ہے، یا تو مدت متعین ہوئی چاہیے یا عمل متعین ہونا چاہیے۔ دونوں کا اکٹھا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس واسطے امام بخاریؒ کا استدلال اس لحاظ سے درست ہو گیا۔^(۱)

اگر اجارہ ابھی کر لے لیکن مدت بعد میں شروع ہو؟

حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا فليث عن عقيل: قال ابن شهاب: فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها روي عن النبي ﷺ قالت: واستأجر رسول الله ﷺ وأبو بكر رجلا من بني الدليل هاديا خربنا وهو على دين كفار قريش، فدفعوا إليه راحلتيهما وواعداه غار نور بعد ثلاث ليال فأتيا هما براحتيهما صبح ثلاث^(۱)

نبی کریم ﷺ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غار نور کے ایک فص کو راستہ بتانے کے لئے اجرت پر لیا تھا۔

کیا اجارہ کی یہ صورت درست ہے؟

حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی شخص کو اجرت پر لیا اور آج عقد اجارہ تین دن کے بعد شروع ہو گیا ایک سال بعد شروع ہو گا تو ایسا کرنا جائز ہے، جب وہ وقت آجائے گا تو جن شرائط پر انہوں نے عقد اجارہ کیا ہو گا ان شرائط کے مطابق عقد شروع ہو جائے گا۔

بیع اور اجارہ میں فرق

بیع مضاف الی المستعمل نہیں ہوتی یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیع کا عقد تو آج کر لیں لیکن بیع کے نتائج ایک مہینے کے بعد ظاہر ہوں اور اس کے نتائج یعنی ملکیت کا انتقال اور مشتری کے ذمے ثمن کا وجوب اور بائع کے ذمے بیع کا وجوب ایک ماہ کے بعد ہو سٹا میں آج یہ کہوں کہ میں تم سے ایک ماہ بعد کے لئے گندم خریدتا ہوں تو یہ صورت جائز نہیں۔

اگر بعد اس بات پر متفق ہیں کہ بیع مضاف المستعمل نہیں ہو سکتی، جس وقت بیع ہوتی ہے اس کے متصل بعد بائع پر بیع کی تسلیم اور مشتری پر ثمن کی تسلیم متفق ہو جاتی ہے، اس کو مضاف الی المستعمل نہیں کیا جاسکتا لیکن عقد اجارہ میں یہ صورت نہیں ہے۔

اجارہ میں یہ ہو سکتا ہے اجارہ مضاف الی المستعمل ہو کہ عقد اجارہ تو آج کر لیں لیکن اس کے اثرات ایک مہینے بعد شروع ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے آج عقد اجارہ کیا اور یہ کہا کہ بھی میں نے یہ مکان ایک ماہ بعد سے تمہیں گرایہ پر دے دیا، ایک ماہ بعد سے تم اس کے اندر رہنا شروع کرو گے اور ایک

(۱) ابو داؤد البخاری، کتاب الاجارۃ باب اذا استأجر امرء حرا لم یحمل له بعد ثلاثة ایام... الخ رقم ۲۶۶۸۔

ماہ کے بعد سے اجرت واجب ہوگی تو بیع مضاف الی المستعمل نہیں ہوتی اور اجارہ مضاف الی المستعمل ہو سکتا ہے۔^(۱)

فارورڈ معاملات کا حکم

آج کل جتنے ”فارورڈ معاملات“ ہیں کہ بیع تو آج کر لیتے ہیں لیکن اس کے اثرات ایک مدت معینہ کے بعد ظاہر ہوتے ہیں۔ آج کل بازار اس فارورڈ معاملات سے بھرا ہوا ہے اور اس میں شہ چلتا ہے جس کی میں نے مثال دی تھی کہ ایک مہینے بعد کے لئے آج بیع کر لی تو یہ صورت جائز نہیں لیکن اجارہ میں جائز ہے اور یہ بات حنفیہ کے ہاں بھی مسلم ہے۔

حنفیہ کا مذہب بھی اسی کے مطابق ہے، انہوں نے اس سے استدلال کیا ہے کہ حضور اکرم ﷺ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہما نے بنودیل کے ایک صاحب کو اپنا رہنما مقرر کیا تھا کہ تم تین دن کے بعد یہ اونٹنیاں لے کر آ جانا، اس کے بعد تمہارے ساتھ اجارہ شروع ہوگا۔

ایک شبہ اور اس کا ازالہ

بعض حضرات نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ یہ اجارہ مضاف الی المستعمل نہیں تھا بلکہ فوری اجارہ تھا۔ اس واسطے کہ جس وقت اجارہ ہوا تھا اسی وقت حضور اقدس ﷺ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہما نے اونٹنیاں اس کے حوالے کر دی تھیں جس کا حاصل یہ تھا کہ تین دن تک وہ اونٹنیوں کی دیکھ بھال کرے گا اور تین دن بعد وہ اونٹنیاں لے کر غار ثور پر آئے گا اور پھر وہاں سے آپ ﷺ روانہ ہونگے تو اونٹنیوں کی تسلیم اسی وقت ہوگئی تھی اور ان تین دنوں میں اس کو اونٹنیوں کی دیکھ بھال کرنی تھی۔ لہذا اجارہ اسی وقت شروع ہو گیا تھا۔

لیکن یہ خیال درست نہیں ہے اس لئے کہ اجارہ اونٹنیوں کی دیکھ بھال پر منعقد نہیں ہوا تھا بلکہ راستہ بتانے پر ہوا تھا اور وہ راستہ بتانا جو حقوق علیہ ہے وہ تین دن کے بعد ہونا تھا۔

اور اس واقعہ میں تو اگرچہ اجارہ تین دن کے بعد شروع ہونا تھا کہ وہ تین کے بعد آئے گا۔ لیکن امام بخاری نے آگے بڑھا دیا تھا کہ اربعہ بعد شہر، اربعہ بعد سہ جاز، یعنی اگر تین دن تک مؤخر کر سکتے ہیں تو مہینہ بھی مؤخر کر سکتے ہیں، سال بھی مؤخر کر سکتے ہیں۔^(۲)

(۱) اہل بیت الباری ۲/۲۷۱۔

(۲) انعام الباری ۶/۱۵۱۳۹۔

مشرکین کو اجرت پر رکھنا

جمہور فقہاء کرام جنہیں احناف بھی شامل ہیں فرماتے ہیں کہ مشرکین کو کسی کام کے لئے اجرت پر لیا جاسکتا ہے۔ اور اس کیلئے یہ بھی ضروری نہیں کہ بہت سی سخت ضرورت ہو اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کام کے لئے کوئی مسلمان بھرتہ ہو بلکہ اگر مسلمان بھرتہ ہو تب بھی اگر کسی مشرک کو اجرت دلایا جائے تو یہ جائز ہے۔^(۱)

جانوروں کے جفتی کرانے کی اجرت

حدیث: مسند: جلعولوث واسماعیل بن ہرہیم، عن عنی بن
الحکم، عن نافع، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: یہی الثبی۔
عن عصب النعنع۔^(۲)

حدیث باب میں جمہور کا مسلک

کسی فرد کو ایسے پر لینا تاکہ وہ مادہ کے ساتھ جفتی کرے اور تصور بچ پیدا کرنا ہو، حدیث میں اس سے منع فرمایا ہے چنانچہ جمہور کا مسلک یہ ہے کہ حرب الجمل کی اجرت جائز نہیں۔^(۳)

امام مالک رحمہ اللہ کا مسلک

امام مالک جائز کہتے ہیں، جس روایت سے وہ استدلال کرتے ہیں اس کو تو جیبہ خنیہ اور جمہور کے نزدیک یہ ہے کہ باقاعدہ کرایہ پر مقرر نہیں کیا گیا تھا، کوئی شخص نے لے کر لیا اور اس سے جفتی کر لی اور

(۱) انعام طہاری، ۱/۱۳۶۔

(۲) رقم سن فیروزی، کتاب فیروع عن رسول اللہ ﷺ، رقم ۱۱۹۸، وحسن فضلی، کتاب فیروع، رقم

۱۰۵۹۲، وحسن ابی داؤد، کتاب فیروع، رقم ۶۹۲۵، ومسند احمد، مسند المکتوبین من الصحابة، رقم ۴۱۰۶۔

(۳) حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح فتح۔ وفضل علی عفا حدیث بعض کمال قطع وحو قول

لجمہور فقہاء عہدہم لشرحہم وحو فی سنن الحافظ فی الفتن: بہ، وکراہ عراف فی فتح جندہ الاخری، رقم

۱۱۹۸، ونقص طہاری، ج ۲، ص ۱۶۶، ۱۶۷۔

جس سے نرے کر گیا تھا اس کی کچھ خاطر تواضع کر دی، چائے، پانی کر دیا، اس حد تک جائز ہے۔^(۱)
 چنانچہ ترمذی میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ بعض اوقات ہم نرے کر جاتے ہیں تو
 لوگ ہماری خاطر تواضع کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت فرمائی ہے۔^(۲)

دلالی کا پیشہ اور اس پر اجرت

سمرقہ کے معنی ہیں دلالی اور دلال کو سمسار کہتے ہیں۔
 اس سے وہ شخص مراد ہے جو کسی کو کوئی چیز خریدنے میں مدد دے یا بائع اور مشتری کے درمیان
 رابطہ قائم کرے اور کسی سے سودا کرائے۔
 بعض اوقات سمسار، بائع کا اور کبھی مشتری کا وکیل ہوتا ہے اور بعض اوقات دونوں کا وکیل
 ہوتا ہے۔^(۳)

دلال کی اجرت کے بارے میں اختلاف فقہاء

دلال کی اجرت کے بارے میں فقہاء کرام کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ پہلے یہ سمجھ لینا
 چاہیے کہ دلالی کی ایک صورت تو ایسی ہے جس کا جواز متفق علیہ ہے۔

دلالی کے جواز کی متفق علیہ صورت

متفق علیہ صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے کہا مثلاً میرا فلاں مکان ہے تم اس کے لئے مشتری
 تلاش کرو اور مدت مقرر کر دی کہ ایک مہینہ کے اندر اندر تم میرے لئے مشتری تلاش کرو اس ایک مہینہ
 میں تم میرے اجیر ہو گے اس کی میں تمہیں اتنی اجرت ادا کروں گا۔
 اس معاہدہ کی رو سے اگر فرض کریں کہ اس نے پندرہ دن میں مشتری تلاش کر لیا اور بائع و
 مشتری کے درمیان سودا ہو گیا تو اس کو پندرہ دن کی اجرت مل جائے گی۔ اس کو ایک مہینہ کے لئے اجیر
 رکھا تھا فرض کریں اس کی پانچ ہزار اجرت مہینہ کی مقرر کی گئی تھی اس نے پندرہ دن میں تلاش کر لیا تو

(۱)، (۲)۔ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح البخاری، والعمل علی هذا عند بعض أهل العلم وهو قول الجمهور وإنه يمتنع للتبريم وهو الحق قال الحافظ في الفتح: بيمه وسمراء حرام الخ۔ (تحفة الأحوذی، رقم
 ۱۱۹۴، وفتاویٰ مبارک، ج ۱: ص ۱۶۱، ۱۶۲)۔ بحوالہ انعام الباری ۱/۱۶۶۔
 (۳)۔ البیہقی

اس کی اجرت ڈھائی ہزار ہوگئی۔

یہ صورت درحقیقت سمسرۃ کی نہیں بلکہ حقیقت میں یہ اجارہ ہے اور اس کے جواز میں سب کا اتفاق ہے۔

اور اگر فرض کریں کہ وہ پورا مہینہ کوشش کرتا رہا، مشتری تلاش کرتا رہا، لیکن اس کو کوئی مشتری نہ ملا تب بھی مہینہ ختم ہونے پر اس کے پانچ ہزار روپے واجب ہو جائیں گے۔ یہ اجارہ ہے اور اس کے جواز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔^(۱)

سمسرۃ کی معروف صورت

لیکن سمسرۃ کی عام طور پر جو صورت معروف ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے لئے مشتری تلاش کریں، اگر مشتری تلاش کر کے لائیں گے تو میں آپ کو پانچ ہزار روپے دوں گا، اس میں عام طور پر مدت مقرر نہیں ہوتی بلکہ عمل کی تکمیل پر اجارہ ہوتا ہے کہ اگر تم مشتری تلاش کر کے لاؤ گے تو تمہیں پانچ ہزار روپے ملیں گے۔

اب اگر بالفرض وہ دوسرے دن تلاش کر کے لے آیا تو اس کو پانچ ہزار روپے مل گئے اور اگر دوسرے دن تلاش کر کے نہ لایا، دوسرے دن کیا پورا مہینہ گزر گیا، دو مہینے گزر گئے، وہ کوشش کرتا رہا لیکن کوئی مشتری نہیں ملا تو ایک چہرہ بھی اجرت نہیں ملے گی۔ اس کو عام طور پر سمسرۃ کہتے ہیں۔^(۲) اس کے جواز میں فقہاء کرام کا کلام ہوا ہے۔

امام شافعی، مالک اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ کا قول

امام شافعی، امام مالک اور امام احمدؒ اس کو مطلقاً جائز کہتے ہیں شرط صرف یہ ہے کہ اجرت معلوم ہو۔^(۳)

حنفیہ کا مسلک

امام ابوحنیفہؒ کے بارے میں علامہ مینٹی نے "عمدة القاری" میں یہ نقل کیا ہے کہ ان کے نزدیک یہ عقد جائز نہیں ہے، اور انہوں نے امام ابوحنیفہؒ کی طرف غالباً یہ قول اس وجہ سے منسوب کیا ہے کہ یہ

(۱) المسبوط للسر حسی، ج: ۱۵، ص: ۱۱۴، وطن المصنوع، ج: ۹، ص: ۱۲۴، مطبع بیروت۔

(۲) حاشیہ ابن عابدین، ج: ۶، ص: ۶۳۔ (۳) کنز الدقائق فتح الباری، ج: ۴، ص: ۴۵۲۔

اجارہ تو ہے نہیں اس لئے کہ اجارہ میں معقود علیہ یا قائل ہوتا ہے یا مدت ہوتی ہے اس میں عمل کی تکمیل سے بحث نہیں ہوتی کہ عمل مکمل ہوا یا نہیں ہوا۔ اس نے اپنی محنت کی ہے، لہذا اس کو اس کی اجرت مل جائے گی۔ یہ اجارہ نہیں درحقیقت سمرقہ ہے جو بحالہ کی ایک شکل ہے۔^(۱)

بحالہ

بحالہ یہ ایک مستقل عقد ہوتا ہے جو اجارہ سے مختلف ہے۔ بحالہ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس میں نہ تو کوئی مدت مقرر ہے نہ کوئی عمل مقرر ہے بلکہ عمل کے نتیجے پر اجرت دی جاتی ہے، مثلاً کسی شخص کا غلام بھاگ گیا، پتہ نہیں وہ کہاں ہے؟ اس نے کسی شخص سے کہا کہ اگر تم میرے غلام کو میرے پاس لے آؤ گے تو تمہیں اتنی اجرت دوں گا۔ اب غلام کب آئے گا؟ کب ملے گا؟ کتنی دیر لگے گی؟ کتنی محنت کرنی پڑے گی؟ یہ سب کچھ مجہول ہے ملے گا بھی یا نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے چوبیس تک تلاش کرتا رہے، محنت کرتا رہے، لیکن وہ نہ ملے اور ہو سکتا ہے کہ کل مل جائے، ہو سکتا ہے کہ بہت محنت کے باوجود نہ ملے اور ہو سکتا ہے کہ گھر سے باہر نکلے اور مل جائے تو نہ عمل کی تعیین ہے، نہ مدت کی تعیین ہے۔ ہمارا اس پر ہے کہ جب عمل مکمل ہو جائے تو پیسے ملیں گے ورنہ نہیں ملیں گے، اس کو بحالہ کہتے ہیں۔

ائمہ ثلاثہ کا مسلک

ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبلؒ یہ تینوں حضرات بحالہ کو جائز کہتے ہیں۔

امام ابو حنیفہ کا مسلک

امام ابو حنیفہؒ کی طرف سے یہ منسوب ہے بحالہ کو جائز نہیں فرماتے، کیونکہ یہ اجارہ کی شرائط پر پورا نہیں اُترتا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی کوئی صراحت موجود نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہؒ نے کہا ہو کہ بحالہ حرام ہے، البتہ بحالہ کے جواز پر بھی ان کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ اس واسطے لوگوں نے یہ سمجھا کہ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک بحالہ جائز نہیں۔

سہار کو بھی بحالہ کے اصول پر قیاس کیا کہ چونکہ سمرقہ میں بھی نہ عمل متعین ہے اور نہ مدت

تصمیم ہے بلکہ یہ کہا کہ جب تم مشق کری جاؤ گے تو اجرت ملے گی۔ یہ بھی بحالہ کی ایک شکل ہے۔ اور بحالہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ سے کوئی روایت نہیں ہے اس واسطے کہا گیا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ عقد جائز نہیں اور علامہ بیہقی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ کرنا درست نہیں۔

اس کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ اس بارے میں امام ابو حنیفہ سے کوئی لکھی گئی کتاب ثابت نہیں ہے لیکن ثبات کی بھی کوئی روایت نہیں ہے اس واسطے اس کی طرف صریح جواز کی نسبت کی جاتی ہے۔

دونوں دلائل کے نقطہ نظر سے قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کریمس، عادیہ حمل بعیر کی روایت میں بحالہ کا جواز واضح ہے۔

اس واسطے متفرقین حنفیہ نے سسرہ کی اجرت کو جائز قرار دیا ہے مگر چہ علامہ بیہقی یہ لکھتے ہیں کہ حنفیہ کے نزدیک سسرہ جائز نہیں لیکن متفرقین حنفیہ علامہ شافعی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ سسرہ بھی جائز ہے اور علامہ ابن قدامہ نے اس شخص میں صراحتاً امام ابو حنیفہ سے بھی جواز نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ حنفیہ فیہ فی رد المصلیٰ والاکل وعبرهما حذرة، وهذا قول ابی حنیفہ ومثلک ومنافسوا ولا نعلم مناصفاً، تو صحیح بات یہ ہے کہ حنفیہ کے نزدیک بھی سسرہ جائز ہے۔^(۱)

جمہور کا استدلال

بحالہ کے جواز پر جمہور قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں ہے۔

﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ صُورُهُ قَالَ إِنِّي أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَأَوَّاهٌ مِّنْ عِبَادِكُمْ يُزْنُونَ﴾

[یوسف: ۱۷]

ترجمہ: یوسف نے ہم نہیں جانتے بادشاہ کا چاند اور جو کوئی اس کو لائے اس کو ملے ایک بوجھ لادوٹ کا، اور میں ہوں اس کا ضامن۔

کہ بادشاہ کا یہ لہم ہو گیا ہے، جو شخص اس پر لے کر آئے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر راضی ملے گا۔ اب یہاں بحالہ لہم ہو گیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی لائے گا اس کو ایک اونٹ کے برابر راضی ملے گا۔ یہ جو معاملہ کیا گیا، اس میں نہ تو مدت مقرر ہے نہ ٹول کی مقدار مقرر ہے بلکہ حمل کے نتیجے میں اجرت ملے گی جی ہے۔

یہ معاملہ ہے اور شرائع من قبلنا ہمارے لئے حجت ہوتی ہیں جب تک کہ ہماری شریعت میں ان کی تردید نہ آئی ہو لہذا یہ جائز ہے۔ یہ ائمہ ثلاثہ کا استدلال ہے۔

دلالی (کمیشن ایجنٹ) میں فیصد کے حساب سے اجرت طے کرنا

دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ سمرقہ کی اجرت کی ایک شکل یہ ہے کہ کوئی اجرت مقرر کر لی جائے اجرت کی مقدار معین کر دی جائے کہ جہیں پانچ ہزار روپے دیں گے تو اس کو بھی جائز کہتے ہیں اور محقق قول کے مطابق حنفیہ کے ہاں بھی جائز ہے، لیکن عام طور سے سمرقہ میں جو صورت ہوتی ہے وہ اس طرح اجرت معین نہیں ہوتی بلکہ فیصد کے حساب سے مقرر کی جاتی ہے کہ جتنے تم بچو گے اس کا دو فیصد تم کو ملے گا۔

آج کل کی اصطلاح میں اس کو کمیشن ایجنٹ (Commission Agent) بھی کہتے ہیں۔ یعنی تم جو سامان بچو گے اس کی قیمت کا دو فیصد تمہیں ملے گا، ایک فیصد ملے گا، تو اجرت فیصد کے حساب سے مقرر جاتی ہے۔

بعض وہ حضرات جو سمرقہ کو جائز کہتے ہیں کہ اس قسم کی اجرت مقرر کرنا جائز نہیں۔ اس لئے کہ سمرقہ درحقیقت ایک عمل کی اجرت ہے اور سمسار کا عمل ضمن کی کمی بیشی سے کم اور زیادہ نہیں ہوتا۔ وہ تو مشتری کو تلاش کر رہا ہے اب اگر ضمن ایک لاکھ ہے تب بھی اس کو اتنا ہی مل کرنا پڑتا ہے اور اگر ضمن ایک ہزار ہے تب بھی اتنا ہی مل کرنا پڑتا ہے۔ لہذا اس میں اس کو ضمن کی مقدار کے ساتھ مربوط کر کے اس کا فیصد مقرر کرنا بعض نے کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔^(۱)

مفتی بہ قول

لیکن اس میں بھی مفتی بہ قول یہ ہے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اور علامہ شافعی نے بعض متأخرین حنفیہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ اجرت کا عمل کی مقدار کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ عمل کی قدر و قیمت اور عمل کی حیثیت کے لحاظ سے بھی اجرت میں فرق ہو جاتا ہے، اس کی مثال علامہ شافعی نے یہ دی ہے کہ ایک شخص چوڑے میں سودا خ کرتا ہے اور ایک شخص موتی میں سودا خ کرتا ہے۔

(۱) بوخارہ قال رايت ابن شجاع يقطع نساءا ينسج له ثيابا في كل سنة (حاشیہ ابن عابدین، ج: ۶، ص: ۶۳)
وختلوی السلفی، ج: ۲، ص: ۵۷۵۔

مثالوں سے وضاحت

اب چوڑے میں سوراخ کرنے والے اور موتی میں سوراخ کرنے والے کے عمل میں محنت کے اعتبار سے کوئی زیادہ فرق نہیں، لیکن موتی کے اندر سوراخ کرنے والے کے عمل کی قدر و قیمت زیادہ ہے نہایت چمڑے میں سوراخ کرنے والے کے۔ تو عمل کی قدر و قیمت کا بھی لحاظ ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص دلالی کر رہا ہے اور اس نے قیمت زیادہ مقرر کروالی ہے تو چونکہ اس کے عمل کی قدر و قیمت زیادہ ہے اس لئے اس میں فیصد کے تناسب سے اجرت مقرر کی جاسکتی ہے۔

اسی طرح بعض لوگ کاروں کے بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، مکانات بیچنے کا کاروبار کرتے ہیں، ان کے ایجنٹ اور برادر ہوتے ہیں جو دلالی کرتے ہیں۔ تو جو دلالی کرنے والے ہیں اگر انہوں نے بالخصوص سوزو کی نیچی جوڑ حائل لاکھ کی ہے اس پر ایک فیصد کمیشن لیں جوڑ حائل ہزار روپے ہے۔ اور اگر انہوں نے شیورلٹ نیچی جو پچاس لاکھ کی ہے۔ اب بظاہر دونوں کا عمل ایک جیسا ہے لیکن معقولہ طریقہ کی قدر و قیمت مختلف ہے۔ لہذا اگر وہ اس پر ایک فیصد لیں گے تو وہ جوڑ حائل لاکھ کی تھی اور یہ پچاس لاکھ کی ہے۔ اس پر جوڑ حائل لاکھ کے حساب سے کمیشن لے گا اور اس پر پچاس لاکھ کے حساب سے تو چونکہ اس عمل کی قدر و قیمت زیادہ ہے اس لئے زیادہ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں تو مفتی بقول یہ ہے کہ فیصد کے حساب سے بھی سمرۃ کی اجرت لینا جائز ہے۔^(۱)

دلالی کی ایک صورت کا حکم

وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بيع هذا الثوب، فمأزاد على كذا

كذا فهو لك

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے کہ اگر کسی شخص سے یہ معاملہ کرے کہ میرا یہ کپڑا فروخت کر دو، اگر اتنی قیمت سے زیادہ میں فروخت کرو گے تو بھتا زیادہ ہو گا وہ تمہارا ہو گا، یعنی میرا یہ کپڑا سو روپے میں فروخت کر دو۔ اگر سو روپے سے زیادہ میں بیچا تو جتنے پیسے بھی زیادہ ہوں گے وہ تمہارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول پر مالکیہ نے عمل کیا ہے۔

(۱) بحوثہ قال رايت ابن شجاع يماطع نساها يسبح له ثوبا في كتل منه (عاشية ابن عابدین، ج ۶، ص ۶۴)

و فتاویٰ المغنی، ج ۲، ص ۵۷۵۔

دوسرے ائمہ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں، اس واسطے کہ اگر بالفرض سورہ پے مقرر کئے لار کہا کہ جو سو سے زیادہ ہوں گے وہ تمہاری اجرت ہوگی، اب اگر وہ کہیں سورہ پے میں ہی فروخت ہو تو سمسار کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔

جو حضرات جائز کہتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر سمسار کو کچھ نہیں ملا تو نہ ملے۔ یہ یہاں یہ ہے جیسا کہ عقد مضاربہ میں اگر کوئی شخص مضاربہ کا عقد کرتا ہے تو اس میں بسا اوقات اس کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ایسے ہی اگر یہاں بھی نہ ملا تو کوئی حرج نہیں۔

جمہور کا قول

لیکن جمہور کا کہنا یہ ہے کہ مضاربہ کا معاملہ اور ہے اور سمسار کا معاملہ اور ہے، سمسار میں اس کو کوئی نہ کوئی اجرت ضرور ملنی چاہئے، جب اس نے عمل پورا کر لیا ہے تو اب اجرت اس کا حق ہے۔ سمسار میں ایک توجہ ات چلی آ رہی تھی کہ چند نہیں کوئی مشتری ملے گا یا نہیں، بچا رو محنت کرتا رہا، محنت کر کے مشتری تلاش کیا لیکن وہ بھی سو سے زیادہ میں نہیں خریدتا تو اس صورت میں یہ بچا رو نقصان میں رہے گا لہذا یہ صورت جائز نہیں۔

حنفیہ کا مسلک

حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے کہ یہ صورت جائز نہیں، ہو سکتا ہے یہ کہا جائے کہ بخیر! یہ چیز سو روپے میں بیچ دو تمہاری اجرت دس روپے ہے، لیکن اگر سورہ پے سے زیادہ میں بیچ دیا تو جتنا زیادہ ہو گا وہ بھی تمہارا ہوگا، یعنی ایک اجرت مقرر کر لی۔ وہ تو اس کو ملے گی لیکن اگر ایک سو سے زیادہ میں فروخت کیا تو وہ بھی اس کا ہوگا۔ تو اگر بہت افزائی کے طور پر کوئی زیادہ حصہ بھی مقرر کر دیا جائے اور اس کو خاص مقدار میں پر مطلق کر دیا جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔^(۱)

مسلمان کا مشرک کی مزدوری کرنے کا حکم

حدثنا عمر بن حفص: حدثنا ابی: حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق: حدثنا غناب رضى الله عنه قال: كنت رجلا فبما فعلت لعاص بن رائل فاستضع لى عنده فأتت أقداداه فقال: لا، والله لا أنضيك حتى تكفر بمحمد، فقلت: أما والله حتى تسوت ثم تبع، فلاح قال: راسي لبيت ثم صرحت؟ فقلت: نعم، قال: فلو سبكرت لى ثم من دوله فأنضيك، فأنزل الله تعالى: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِنَا وَفَعَلُوا

لَاؤَيْنًا مَّا لَا يُؤْتَدَا﴾ [مریم: ۷۷]۔

حضرت غنابؓ فرماتے ہیں کہ میں مبارکباد فدا کیا لعاصؓ بن رائل۔ عام بن کنان مشرک تھا حضرت غنابؓ جیٹھ اس کے لئے بھروسہ مزدور کام کرتے تھے۔

معلوم ہوا کہ ایک مسلمان ارض حرب میں مشرک کی مزدوری کر سکتا ہے۔ یہ بات متفق علیہ ہے کہ مسلمان کسی کافر کی مزدوری کر سکتا ہے۔ فاستضع لى عنده کہتے ہیں کہ میری اجرت اس کے پاس جمع ہو گئی۔ غنابؓ انصاف۔ میں اس کے پاس اپنی اجرت مانگتے تھے۔

فقال: لا، والله أنضيك حتى تكفر بمحمد۔ کجبت نے کہا کہ میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا جب تک کہ تم کفر کر لو گے کی نبوت کا انکار نہ کرو۔ میں نے جواب میں کہا۔ لعاصؓ حتی تسوت ثم تبع، فلاح۔ میں انیس کر سکتا تھا تک کہ تم مرو پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤ۔ مصدق یہ ہے کہ کبھی نہیں کر سکتا۔ قال راسي لبيت ثم صرحت؟ اس نے کہا کہ میں مروں گا پھر دوبارہ زندہ ہوں گا؟ فلت حم۔ میں نے کہا، ہاں تو مرے گا پھر دوبارہ زندہ ہو گا۔

قال فانه سبكرت لى ثم مال دوله فأنضيك۔ اس نے کہا کہ اگر میں مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا تو پھر میرے پاس بہت سامان اور اوبارہ ہوگی، اس وقت میں تیرے پیسے ادا کر دوں گا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

﴿الَّذِينَ كَفَرُوا بآيَاتِنَا وَفَعَلُوا لَنَاؤَيْنًا مَّا لَا يُؤْتَدَا﴾ [مریم: ۷۷]

ترجمہ: بھلا تو نے دیکھا اس کو جو سکر ہو ہماری آیتوں سے اور کہا مجھ کو مل کر رہے گا مال اور اولاد۔

یہاں پر بھی مقصود یہی ہے کہ حضرت خبابؓ عاص بن وائل کی مزدوری کی، باوجودیکہ وہ مشرک تھا، معلوم ہوا کہ مسلمان کے لئے مشرک کی مزدوری کرنا جائز ہے بشرطیکہ عمل فی نفسہ جائز اور حلال ہو۔^(۱)

جہاڑ پھونک کی اجرت کا حکم

وقال ابن عباس عن النبی ﷺ: ((أحق ما أخذتم عليه أجره حساب الله))۔ وقال الشعبي: لا يشترط المعلم إلا أن يعطى شيئاً فليقبله۔ وقال الحكم: لم أسمع أحداً كره أجر المعلم۔ وأعطى الحسن دراهم عشرة۔ ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأساً، وقال: كان يقال: السحت: الرشوة في الحكم وكانوا يعطون على الخرص۔^(۲)
اگر کسی نے فاتحہ الکتاب پڑھ کر رتی یعنی جہاڑ پھونک کی اور اس پر کسی نے پیسے دیئے تو وہ لینا جائز ہیں اور اس پر اجرت ملے کر کے لینا بھی جائز ہے۔

احیاء عرب کو قید نہیں ہے، آگے چونکہ احیاء عرب کا واقعہ ہے اس واسطے اس کو ذکر کر دیا ورنہ یہ کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص جہاڑ پھونک پر پیسے دیئے تو لینا جائز ہے۔^(۳)

حدثنا أبو شعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن أبي المنوكل، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: انطلق نفر من أصحاب النبي ﷺ في سفرة سافروها حتى نزلوا على حى من أحياء العرب فاستنصوا قوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحى فسهوله بكل شئ لا ينفعه شئ فقال بعضهم: لو أنتمم هؤلاء فرعط الذين نزلوا العله أن يكون عند بعضهم شئ۔ فأنوهم فقالوا: بالله الرهط إن سيدنا لدغ سعياله بكل شئ لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شئ؟ فقال بعضهم: نعم، والله لى لأرقى ولكن والله لقد استغنناكم فلم تضيقونا، فما أبنا براى لكم

(۱) انعام الباری: ۱/۶، ۱/۶۶۔ (۲) برزخ البخاری کتاب الاجارة باب ما يعطى فی

الرفقة... الخ۔ (۳) أخذ جعل علی الرفقة لمحدث متفق علیہ کما قال، (کتاب الجمالة) ری: ۲

۱۲۸۹ تلخیص الحیرة ج: ۲ ص: ۶۱ مطبع المندبة المنورة، ۱۳۸۱ھ و فیض الباری ج: ۲ ص: ۲۷۶

وحاشیہ ابن عابدین ج: ۶ ص: ۵۷۔

حتى تجعلوا جعلا - فصلحوهم على قطع من الغنم - فانطلق ينطلق عليه ويفرأ: ﴿وَالْخُذْ لِلَّهِ زَكَاةً مِمَّا رَزَقْنَاكَ﴾ فكأنما نشط من عقال فانطلق بمشى وما به قلبه - قال: فأوفوهم جعلهم الذي فصلحوهم عليه - فقال بعضهم: اقساموا فقال الذي رقى: لاتفعلوا حتى تأتي النبي ﷺ فذكر له الذي كان فخطر ما أمرنا - فقد موا على رسول الله ﷺ فذكر رواه فقال: ((وما يريدك أمها رقية؟)) ثم قال: ((قد أصبتم، أقساموا واضربوا على معكم سهما)) - فضحك النبي ﷺ - قال أبو عبد الله: وقال شعبه: حدثنا أبو بشر: سمعت أبا المنوكل بهذا: (۱)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کے مشہور واقعہ سے استدلال کیا کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہیں گئے اور جا کر مہمانی طلب کی تو انہوں نے مہمانی سے انکار کر دیا۔ ان کے ہاں کسی آدمی کو سانپ نے ڈس لیا وہ اسے ان کے پاس لے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک رقیہ نہیں کریں گے، جب تک کہ تم ہمیں کچھ اجرت نہ دو، پھر انہوں نے بکریوں کا ایک گھڑا اجرت میں مقرر کیا، پھر وہ گھڑے کے حضور اقدس ﷺ کے پاس آئے۔ حضور ﷺ نے پوچھا کہ کس طرح ہوا؟ آپ ﷺ کو جب بتایا تو آپ ﷺ نے فرمایا تمہیک ہے لے لو اور اس میں سے مجھے بھی کچھ دیدو تاکہ ان کو پورا المینان ہو جائے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔

کیا اجرت علی الطاعات جائز ہے؟

امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک

امام شافعی نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اجرت علی الطاعات جائز ہے، نماز پڑھانے کی

(۱) بیرونی بحاری کتاب الاجر باب ما یعطی فی الرقبة... الخ رقم: ۲۲۷۶ وفی صحیح مسلم کتاب السلام باب حوزة أمة الأحرار علی الرقبة والقرآن والادکار، رقم: ۴۰۸۱، ۴۰۸۰، وسنن ترمذی، کتاب الطب، عن رسول اللہ، رقم: ۱۹۸۹، وسنن أبی داود، کتاب الطب، رقم: ۲۹۶۵، وکتاب الطب، رقم: ۳۱۰۹، وسنن ابن ماجہ، کتاب الفرائد، رقم: ۲۱۴۷، وسند احمد، بابی مسند الکبری، رقم: ۱۰۵۶۵، ۱۰۶۴۸، ۱۰۶۴۷، ۱۰۶۴۶، ۱۰۶۴۵، ۱۰۶۴۴، ۱۰۶۴۳، ۱۰۶۴۲، ۱۰۶۴۱، ۱۰۶۴۰، ۱۰۶۳۹، ۱۰۶۳۸، ۱۰۶۳۷، ۱۰۶۳۶، ۱۰۶۳۵، ۱۰۶۳۴، ۱۰۶۳۳، ۱۰۶۳۲، ۱۰۶۳۱، ۱۰۶۳۰، ۱۰۶۲۹، ۱۰۶۲۸، ۱۰۶۲۷، ۱۰۶۲۶، ۱۰۶۲۵، ۱۰۶۲۴، ۱۰۶۲۳، ۱۰۶۲۲، ۱۰۶۲۱، ۱۰۶۲۰، ۱۰۶۱۹، ۱۰۶۱۸، ۱۰۶۱۷، ۱۰۶۱۶، ۱۰۶۱۵، ۱۰۶۱۴، ۱۰۶۱۳، ۱۰۶۱۲، ۱۰۶۱۱، ۱۰۶۱۰، ۱۰۶۰۹، ۱۰۶۰۸، ۱۰۶۰۷، ۱۰۶۰۶، ۱۰۶۰۵، ۱۰۶۰۴، ۱۰۶۰۳، ۱۰۶۰۲، ۱۰۶۰۱، ۱۰۶۰۰، ۱۰۵۹۹، ۱۰۵۹۸، ۱۰۵۹۷، ۱۰۵۹۶، ۱۰۵۹۵، ۱۰۵۹۴، ۱۰۵۹۳، ۱۰۵۹۲، ۱۰۵۹۱، ۱۰۵۹۰، ۱۰۵۸۹، ۱۰۵۸۸، ۱۰۵۸۷، ۱۰۵۸۶، ۱۰۵۸۵، ۱۰۵۸۴، ۱۰۵۸۳، ۱۰۵۸۲، ۱۰۵۸۱، ۱۰۵۸۰، ۱۰۵۷۹، ۱۰۵۷۸، ۱۰۵۷۷، ۱۰۵۷۶، ۱۰۵۷۵، ۱۰۵۷۴، ۱۰۵۷۳، ۱۰۵۷۲، ۱۰۵۷۱، ۱۰۵۷۰، ۱۰۵۶۹، ۱۰۵۶۸، ۱۰۵۶۷، ۱۰۵۶۶، ۱۰۵۶۵، ۱۰۵۶۴، ۱۰۵۶۳، ۱۰۵۶۲، ۱۰۵۶۱، ۱۰۵۶۰، ۱۰۵۵۹، ۱۰۵۵۸، ۱۰۵۵۷، ۱۰۵۵۶، ۱۰۵۵۵، ۱۰۵۵۴، ۱۰۵۵۳، ۱۰۵۵۲، ۱۰۵۵۱، ۱۰۵۵۰، ۱۰۵۴۹، ۱۰۵۴۸، ۱۰۵۴۷، ۱۰۵۴۶، ۱۰۵۴۵، ۱۰۵۴۴، ۱۰۵۴۳، ۱۰۵۴۲، ۱۰۵۴۱، ۱۰۵۴۰، ۱۰۵۳۹، ۱۰۵۳۸، ۱۰۵۳۷، ۱۰۵۳۶، ۱۰۵۳۵، ۱۰۵۳۴، ۱۰۵۳۳، ۱۰۵۳۲، ۱۰۵۳۱، ۱۰۵۳۰، ۱۰۵۲۹، ۱۰۵۲۸، ۱۰۵۲۷، ۱۰۵۲۶، ۱۰۵۲۵، ۱۰۵۲۴، ۱۰۵۲۳، ۱۰۵۲۲، ۱۰۵۲۱، ۱۰۵۲۰، ۱۰۵۱۹، ۱۰۵۱۸، ۱۰۵۱۷، ۱۰۵۱۶، ۱۰۵۱۵، ۱۰۵۱۴، ۱۰۵۱۳، ۱۰۵۱۲، ۱۰۵۱۱، ۱۰۵۱۰، ۱۰۵۰۹، ۱۰۵۰۸، ۱۰۵۰۷، ۱۰۵۰۶، ۱۰۵۰۵، ۱۰۵۰۴، ۱۰۵۰۳، ۱۰۵۰۲، ۱۰۵۰۱، ۱۰۵۰۰، ۱۰۴۹۹، ۱۰۴۹۸، ۱۰۴۹۷، ۱۰۴۹۶، ۱۰۴۹۵، ۱۰۴۹۴، ۱۰۴۹۳، ۱۰۴۹۲، ۱۰۴۹۱، ۱۰۴۹۰، ۱۰۴۸۹، ۱۰۴۸۸، ۱۰۴۸۷، ۱۰۴۸۶، ۱۰۴۸۵، ۱۰۴۸۴، ۱۰۴۸۳، ۱۰۴۸۲، ۱۰۴۸۱، ۱۰۴۸۰، ۱۰۴۷۹، ۱۰۴۷۸، ۱۰۴۷۷، ۱۰۴۷۶، ۱۰۴۷۵، ۱۰۴۷۴، ۱۰۴۷۳، ۱۰۴۷۲، ۱۰۴۷۱، ۱۰۴۷۰، ۱۰۴۶۹، ۱۰۴۶۸، ۱۰۴۶۷، ۱۰۴۶۶، ۱۰۴۶۵، ۱۰۴۶۴، ۱۰۴۶۳، ۱۰۴۶۲، ۱۰۴۶۱، ۱۰۴۶۰، ۱۰۴۵۹، ۱۰۴۵۸، ۱۰۴۵۷، ۱۰۴۵۶، ۱۰۴۵۵، ۱۰۴۵۴، ۱۰۴۵۳، ۱۰۴۵۲، ۱۰۴۵۱، ۱۰۴۵۰، ۱۰۴۴۹، ۱۰۴۴۸، ۱۰۴۴۷، ۱۰۴۴۶، ۱۰۴۴۵، ۱۰۴۴۴، ۱۰۴۴۳، ۱۰۴۴۲، ۱۰۴۴۱، ۱۰۴۴۰، ۱۰۴۳۹، ۱۰۴۳۸، ۱۰۴۳۷، ۱۰۴۳۶، ۱۰۴۳۵، ۱۰۴۳۴، ۱۰۴۳۳، ۱۰۴۳۲، ۱۰۴۳۱، ۱۰۴۳۰، ۱۰۴۲۹، ۱۰۴۲۸، ۱۰۴۲۷، ۱۰۴۲۶، ۱۰۴۲۵، ۱۰۴۲۴، ۱۰۴۲۳، ۱۰۴۲۲، ۱۰۴۲۱، ۱۰۴۲۰، ۱۰۴۱۹، ۱۰۴۱۸، ۱۰۴۱۷، ۱۰۴۱۶، ۱۰۴۱۵، ۱۰۴۱۴، ۱۰۴۱۳، ۱۰۴۱۲، ۱۰۴۱۱، ۱۰۴۱۰، ۱۰۴۰۹، ۱۰۴۰۸، ۱۰۴۰۷، ۱۰۴۰۶، ۱۰۴۰۵، ۱۰۴۰۴، ۱۰۴۰۳، ۱۰۴۰۲، ۱۰۴۰۱، ۱۰۴۰۰، ۱۰۳۹۹، ۱۰۳۹۸، ۱۰۳۹۷، ۱۰۳۹۶، ۱۰۳۹۵، ۱۰۳۹۴، ۱۰۳۹۳، ۱۰۳۹۲، ۱۰۳۹۱، ۱۰۳۹۰، ۱۰۳۸۹، ۱۰۳۸۸، ۱۰۳۸۷، ۱۰۳۸۶، ۱۰۳۸۵، ۱۰۳۸۴، ۱۰۳۸۳، ۱۰۳۸۲، ۱۰۳۸۱، ۱۰۳۸۰، ۱۰۳۷۹، ۱۰۳۷۸، ۱۰۳۷۷، ۱۰۳۷۶، ۱۰۳۷۵، ۱۰۳۷۴، ۱۰۳۷۳، ۱۰۳۷۲، ۱۰۳۷۱، ۱۰۳۷۰، ۱۰۳۶۹، ۱۰۳۶۸، ۱۰۳۶۷، ۱۰۳۶۶، ۱۰۳۶۵، ۱۰۳۶۴، ۱۰۳۶۳، ۱۰۳۶۲، ۱۰۳۶۱، ۱۰۳۶۰، ۱۰۳۵۹، ۱۰۳۵۸، ۱۰۳۵۷، ۱۰۳۵۶، ۱۰۳۵۵، ۱۰۳۵۴، ۱۰۳۵۳، ۱۰۳۵۲، ۱۰۳۵۱، ۱۰۳۵۰، ۱۰۳۴۹، ۱۰۳۴۸، ۱۰۳۴۷، ۱۰۳۴۶، ۱۰۳۴۵، ۱۰۳۴۴، ۱۰۳۴۳، ۱۰۳۴۲، ۱۰۳۴۱، ۱۰۳۴۰، ۱۰۳۳۹، ۱۰۳۳۸، ۱۰۳۳۷، ۱۰۳۳۶، ۱۰۳۳۵، ۱۰۳۳۴، ۱۰۳۳۳، ۱۰۳۳۲، ۱۰۳۳۱، ۱۰۳۳۰، ۱۰۳۲۹، ۱۰۳۲۸، ۱۰۳۲۷، ۱۰۳۲۶، ۱۰۳۲۵، ۱۰۳۲۴، ۱۰۳۲۳، ۱۰۳۲۲، ۱۰۳۲۱، ۱۰۳۲۰، ۱۰۳۱۹، ۱۰۳۱۸، ۱۰۳۱۷، ۱۰۳۱۶، ۱۰۳۱۵، ۱۰۳۱۴، ۱۰۳۱۳، ۱۰۳۱۲، ۱۰۳۱۱، ۱۰۳۱۰، ۱۰۳۰۹، ۱۰۳۰۸، ۱۰۳۰۷، ۱۰۳۰۶، ۱۰۳۰۵، ۱۰۳۰۴، ۱۰۳۰۳، ۱۰۳۰۲، ۱۰۳۰۱، ۱۰۳۰۰، ۱۰۲۹۹، ۱۰۲۹۸، ۱۰۲۹۷، ۱۰۲۹۶، ۱۰۲۹۵، ۱۰۲۹۴، ۱۰۲۹۳، ۱۰۲۹۲، ۱۰۲۹۱، ۱۰۲۹۰، ۱۰۲۸۹، ۱۰۲۸۸، ۱۰۲۸۷، ۱۰۲۸۶، ۱۰۲۸۵، ۱۰۲۸۴، ۱۰۲۸۳، ۱۰۲۸۲، ۱۰۲۸۱، ۱۰۲۸۰، ۱۰۲۷۹، ۱۰۲۷۸، ۱۰۲۷۷، ۱۰۲۷۶، ۱۰۲۷۵، ۱۰۲۷۴، ۱۰۲۷۳، ۱۰۲۷۲، ۱۰۲۷۱، ۱۰۲۷۰، ۱۰۲۶۹، ۱۰۲۶۸، ۱۰۲۶۷، ۱۰۲۶۶، ۱۰۲۶۵، ۱۰۲۶۴، ۱۰۲۶۳، ۱۰۲۶۲، ۱۰۲۶۱، ۱۰۲۶۰، ۱۰۲۵۹، ۱۰۲۵۸، ۱۰۲۵۷، ۱۰۲۵۶، ۱۰۲۵۵، ۱۰۲۵۴، ۱۰۲۵۳، ۱۰۲۵۲، ۱۰۲۵۱، ۱۰۲۵۰، ۱۰۲۴۹، ۱۰۲۴۸، ۱۰۲۴۷، ۱۰۲۴۶، ۱۰۲۴۵، ۱۰۲۴۴، ۱۰۲۴۳، ۱۰۲۴۲، ۱۰۲۴۱، ۱۰۲۴۰، ۱۰۲۳۹، ۱۰۲۳۸، ۱۰۲۳۷، ۱۰۲۳۶، ۱۰۲۳۵، ۱۰۲۳۴، ۱۰۲۳۳، ۱۰۲۳۲، ۱۰۲۳۱، ۱۰۲۳۰، ۱۰۲۲۹، ۱۰۲۲۸، ۱۰۲۲۷، ۱۰۲۲۶، ۱۰۲۲۵، ۱۰۲۲۴، ۱۰۲۲۳، ۱۰۲۲۲، ۱۰۲۲۱، ۱۰۲۲۰، ۱۰۲۱۹، ۱۰۲۱۸، ۱۰۲۱۷، ۱۰۲۱۶، ۱۰۲۱۵، ۱۰۲۱۴، ۱۰۲۱۳، ۱۰۲۱۲، ۱۰۲۱۱، ۱۰۲۱۰، ۱۰۲۰۹، ۱۰۲۰۸، ۱۰۲۰۷، ۱۰۲۰۶، ۱۰۲۰۵، ۱۰۲۰۴، ۱۰۲۰۳، ۱۰۲۰۲، ۱۰۲۰۱، ۱۰۲۰۰، ۱۰۱۹۹، ۱۰۱۹۸، ۱۰۱۹۷، ۱۰۱۹۶، ۱۰۱۹۵، ۱۰۱۹۴، ۱۰۱۹۳، ۱۰۱۹۲، ۱۰۱۹۱، ۱۰۱۹۰، ۱۰۱۸۹، ۱۰۱۸۸، ۱۰۱۸۷، ۱۰۱۸۶، ۱۰۱۸۵، ۱۰۱۸۴، ۱۰۱۸۳، ۱۰۱۸۲، ۱۰۱۸۱، ۱۰۱۸۰، ۱۰۱۷۹، ۱۰۱۷۸، ۱۰۱۷۷، ۱۰۱۷۶، ۱۰۱۷۵، ۱۰۱۷۴، ۱۰۱۷۳، ۱۰۱۷۲، ۱۰۱۷۱، ۱۰۱۷۰، ۱۰۱۶۹، ۱۰۱۶۸، ۱۰۱۶۷، ۱۰۱۶۶، ۱۰۱۶۵، ۱۰۱۶۴، ۱۰۱۶۳، ۱۰۱۶۲، ۱۰۱۶۱، ۱۰۱۶۰، ۱۰۱۵۹، ۱۰۱۵۸، ۱۰۱۵۷، ۱۰۱۵۶، ۱۰۱۵۵، ۱۰۱۵۴، ۱۰۱۵۳، ۱۰۱۵۲، ۱۰۱۵۱، ۱۰۱۵۰، ۱۰۱۴۹، ۱۰۱۴۸، ۱۰۱۴۷، ۱۰۱۴۶، ۱۰۱۴۵، ۱۰۱۴۴، ۱۰۱۴۳، ۱۰۱۴۲، ۱۰۱۴۱، ۱۰۱۴۰، ۱۰۱۳۹، ۱۰۱۳۸، ۱۰۱۳۷، ۱۰۱۳۶، ۱۰۱۳۵، ۱۰۱۳۴، ۱۰۱۳۳، ۱۰۱۳۲، ۱۰۱۳۱، ۱۰۱۳۰، ۱۰۱۲۹، ۱۰۱۲۸، ۱۰۱۲۷، ۱۰۱۲۶، ۱۰۱۲۵، ۱۰۱۲۴، ۱۰۱۲۳، ۱۰۱۲۲، ۱۰۱۲۱، ۱۰۱۲۰، ۱۰۱۱۹، ۱۰۱۱۸، ۱۰۱۱۷، ۱۰۱۱۶، ۱۰۱۱۵، ۱۰۱۱۴، ۱۰۱۱۳، ۱۰۱۱۲، ۱۰۱۱۱، ۱۰۱۱۰، ۱۰۱۰۹، ۱۰۱۰۸، ۱۰۱۰۷، ۱۰۱۰۶، ۱۰۱۰۵، ۱۰۱۰۴، ۱۰۱۰۳، ۱۰۱۰۲، ۱۰۱۰۱، ۱۰۱۰۰، ۱۰۰۹۹، ۱۰۰۹۸، ۱۰۰۹۷، ۱۰۰۹۶، ۱۰۰۹۵، ۱۰۰۹۴، ۱۰۰۹۳، ۱۰۰۹۲، ۱۰۰۹۱، ۱۰۰۹۰، ۱۰۰۸۹، ۱۰۰۸۸، ۱۰۰۸۷، ۱۰۰۸۶، ۱۰۰۸۵، ۱۰۰۸۴، ۱۰۰۸۳، ۱۰۰۸۲، ۱۰۰۸۱، ۱۰۰۸۰، ۱۰۰۷۹، ۱۰۰۷۸، ۱۰۰۷۷، ۱۰۰۷۶، ۱۰۰۷۵، ۱۰۰۷۴، ۱۰۰۷۳، ۱۰۰۷۲، ۱۰۰۷۱، ۱۰۰۷۰، ۱۰۰۶۹، ۱۰۰۶۸، ۱۰۰۶۷، ۱۰۰۶۶، ۱۰۰۶۵، ۱۰۰۶۴، ۱۰۰۶۳، ۱۰۰۶۲، ۱۰۰۶۱، ۱۰۰۶۰، ۱۰۰۵۹، ۱۰۰۵۸، ۱۰۰۵۷، ۱۰۰۵۶، ۱۰۰۵۵، ۱۰۰۵۴، ۱۰۰۵۳، ۱۰۰۵۲، ۱۰۰۵۱، ۱۰۰۵۰، ۱۰۰۴۹، ۱۰۰۴۸، ۱۰۰۴۷، ۱۰۰۴۶، ۱۰۰۴۵، ۱۰۰۴۴، ۱۰۰۴۳، ۱۰۰۴۲، ۱۰۰۴۱، ۱۰۰۴۰، ۱۰۰۳۹، ۱۰۰۳۸، ۱۰۰۳۷، ۱۰۰۳۶، ۱۰۰۳۵، ۱۰۰۳۴، ۱۰۰۳۳، ۱۰۰۳۲، ۱۰۰۳۱، ۱۰۰۳۰، ۱۰۰۲۹، ۱۰۰۲۸، ۱۰۰۲۷، ۱۰۰۲۶، ۱۰۰۲۵، ۱۰۰۲۴، ۱۰۰۲۳، ۱۰۰۲۲، ۱۰۰۲۱، ۱۰۰۲۰، ۱۰۰۱۹، ۱۰۰۱۸، ۱۰۰۱۷، ۱۰۰۱۶، ۱۰۰۱۵، ۱۰۰۱۴، ۱۰۰۱۳، ۱۰۰۱۲، ۱۰۰۱۱، ۱۰۰۱۰، ۱۰۰۰۹، ۱۰۰۰۸، ۱۰۰۰۷، ۱۰۰۰۶، ۱۰۰۰۵، ۱۰۰۰۴، ۱۰۰۰۳، ۱۰۰۰۲، ۱۰۰۰۱، ۱۰۰۰۰، ۹۹۹۹، ۹۹۹۸، ۹۹۹۷، ۹۹۹۶، ۹۹۹۵، ۹۹۹۴، ۹۹۹۳، ۹۹۹۲، ۹۹۹۱، ۹۹۹۰، ۹۹۸۹، ۹۹۸۸، ۹۹۸۷، ۹۹۸۶، ۹۹۸۵، ۹۹۸۴، ۹۹۸۳، ۹۹۸۲، ۹۹۸۱، ۹۹۸۰، ۹۹۷۹، ۹۹۷۸، ۹۹۷۷، ۹۹۷۶، ۹۹۷۵، ۹۹۷۴، ۹۹۷۳، ۹۹۷۲، ۹۹۷۱، ۹۹۷۰، ۹۹۶۹، ۹۹۶۸، ۹۹۶۷، ۹۹۶۶، ۹۹۶۵، ۹۹۶۴، ۹۹۶۳، ۹۹۶۲، ۹۹۶۱، ۹۹۶۰، ۹۹۵۹، ۹۹۵۸، ۹۹۵۷، ۹۹۵۶، ۹۹۵۵، ۹۹۵۴، ۹۹۵۳، ۹۹۵۲، ۹۹۵۱، ۹۹۵۰، ۹۹۴۹، ۹۹۴۸، ۹۹۴۷، ۹۹۴۶، ۹۹۴۵، ۹۹۴۴، ۹۹۴۳، ۹۹۴۲، ۹۹۴۱، ۹۹۴۰، ۹۹۳۹، ۹۹۳۸، ۹۹۳۷، ۹۹۳۶، ۹۹۳۵، ۹۹۳۴، ۹۹۳۳، ۹۹۳۲، ۹۹۳۱، ۹۹۳۰، ۹۹۲۹، ۹۹۲۸، ۹۹۲۷، ۹۹۲۶، ۹۹۲۵، ۹۹۲۴، ۹۹۲۳، ۹۹۲۲، ۹۹۲۱، ۹۹۲۰، ۹۹۱۹، ۹۹۱۸، ۹۹۱۷، ۹۹۱۶، ۹۹۱۵، ۹۹۱۴، ۹۹۱۳، ۹۹۱۲، ۹۹۱۱، ۹۹۱۰، ۹۹۰۹، ۹۹۰۸، ۹۹۰۷، ۹۹۰۶، ۹۹۰۵، ۹۹۰۴، ۹۹۰۳، ۹۹۰۲، ۹۹۰۱، ۹۹۰۰، ۹۸۹۹، ۹۸۹۸، ۹۸۹۷، ۹۸۹۶، ۹۸۹۵، ۹۸۹۴، ۹۸۹۳، ۹۸۹۲، ۹۸۹۱، ۹۸۹۰، ۹۸۸۹، ۹۸۸۸، ۹۸۸۷، ۹۸۸۶، ۹۸۸۵، ۹۸۸۴، ۹۸۸۳، ۹۸۸۲، ۹۸۸۱، ۹۸۸۰، ۹۸۷۹، ۹۸۷۸، ۹۸۷۷، ۹۸۷۶، ۹۸۷۵، ۹۸۷۴، ۹۸۷۳، ۹۸۷۲، ۹۸۷۱، ۹۸۷۰، ۹۸۶۹، ۹۸۶۸، ۹۸۶۷، ۹۸۶۶، ۹۸۶۵، ۹۸۶۴، ۹۸۶۳، ۹۸۶۲، ۹۸۶۱، ۹۸۶۰، ۹۸۵۹، ۹۸۵۸، ۹۸۵۷، ۹۸۵۶، ۹۸۵۵، ۹۸۵۴، ۹۸۵۳، ۹۸۵۲، ۹۸۵۱، ۹۸۵۰، ۹۸۴۹، ۹۸۴۸، ۹۸۴۷، ۹۸۴۶، ۹۸۴۵، ۹۸۴۴، ۹۸۴۳، ۹۸۴۲، ۹۸۴۱، ۹۸۴۰، ۹۸۳۹، ۹۸۳۸، ۹۸۳۷، ۹۸۳۶، ۹۸۳۵، ۹۸۳۴، ۹۸۳۳، ۹۸۳۲، ۹۸۳۱، ۹۸۳۰، ۹۸۲۹، ۹۸۲۸، ۹۸۲۷، ۹۸۲۶، ۹۸۲۵، ۹۸۲۴، ۹۸۲۳، ۹۸۲۲، ۹۸۲۱، ۹۸۲۰، ۹۸۱۹، ۹۸۱۸، ۹۸۱۷، ۹۸۱۶، ۹۸۱۵، ۹۸۱۴، ۹۸۱۳، ۹۸۱۲، ۹۸۱۱، ۹۸۱۰، ۹۸۰۹، ۹۸۰۸، ۹۸۰۷، ۹۸۰۶، ۹۸۰۵، ۹۸۰۴، ۹۸۰۳، ۹۸۰۲، ۹۸۰۱، ۹۸۰۰، ۹۷۹۹، ۹۷۹۸، ۹۷۹۷، ۹۷۹۶، ۹۷۹۵، ۹۷۹۴، ۹۷۹۳، ۹۷۹۲، ۹۷۹۱، ۹۷۹۰، ۹۷۸۹، ۹۷۸۸، ۹۷۸۷، ۹۷۸۶، ۹۷۸۵، ۹۷۸۴، ۹۷۸۳، ۹۷۸۲، ۹۷۸۱، ۹۷۸۰، ۹۷۷۹، ۹۷۷۸، ۹۷۷۷، ۹۷۷۶، ۹۷۷۵، ۹۷۷۴، ۹۷۷۳، ۹۷۷۲، ۹۷۷۱، ۹۷۷۰، ۹۷۶۹، ۹۷۶۸، ۹۷۶۷، ۹۷۶۶، ۹۷۶۵، ۹۷۶۴، ۹۷۶۳، ۹۷۶۲، ۹۷۶۱، ۹۷۶۰، ۹۷۵۹، ۹۷۵۸، ۹۷۵۷، ۹۷۵۶، ۹۷۵۵، ۹۷۵۴، ۹۷۵۳، ۹۷۵۲، ۹۷۵۱، ۹۷۵۰، ۹۷۴۹، ۹۷۴۸، ۹۷۴۷، ۹۷۴۶، ۹۷۴۵، ۹۷۴۴، ۹۷۴۳، ۹۷۴۲، ۹۷۴۱، ۹۷۴۰، ۹۷۳۹، ۹۷۳۸، ۹۷۳۷، ۹۷۳۶، ۹۷۳۵، ۹۷۳۴، ۹۷۳۳، ۹۷۳۲، ۹۷۳۱، ۹۷۳۰، ۹۷۲۹، ۹۷۲۸، ۹۷۲۷، ۹۷۲۶، ۹۷۲۵، ۹۷۲۴، ۹۷۲۳، ۹۷۲۲، ۹۷۲۱، ۹۷۲۰، ۹۷۱۹، ۹۷۱۸، ۹۷۱۷، ۹۷۱۶، ۹۷۱۵، ۹۷۱۴، ۹۷۱۳، ۹۷۱۲، ۹۷۱۱، ۹۷۱۰، ۹۷۰۹، ۹۷۰۸، ۹۷۰۷، ۹۷۰۶، ۹۷۰۵، ۹۷۰۴، ۹۷۰۳، ۹۷۰۲، ۹۷۰۱، ۹۷۰۰، ۹۶۹۹، ۹۶۹۸، ۹۶۹۷، ۹۶۹۶، ۹۶۹۵، ۹۶۹۴، ۹۶۹۳، ۹۶۹۲، ۹۶۹۱، ۹۶۹۰، ۹۶۸۹، ۹۶۸۸، ۹۶۸۷، ۹۶۸۶، ۹۶۸۵، ۹۶۸۴، ۹۶۸۳، ۹۶۸۲، ۹۶۸۱، ۹۶۸۰، ۹۶۷۹، ۹۶۷۸، ۹۶۷۷، ۹۶۷۶، ۹۶۷۵، ۹۶۷۴، ۹۶۷۳، ۹۶۷۲، ۹۶۷۱، ۹۶۷۰، ۹۶۶۹، ۹۶۶۸، ۹۶۶۷، ۹۶۶۶، ۹۶۶۵، ۹۶۶۴، ۹۶۶۳، ۹۶۶۲، ۹۶۶۱، ۹۶۶۰، ۹۶۵۹، ۹۶۵۸، ۹۶۵۷، ۹۶۵۶، ۹۶۵۵، ۹۶۵۴، ۹۶۵۳، ۹۶۵۲، ۹۶۵۱، ۹۶۵۰، ۹۶۴۹، ۹۶۴۸، ۹۶۴۷، ۹۶۴۶، ۹۶۴۵، ۹۶۴۴، ۹۶

اجرت، اذان دینے کی اجرت، تعلیم قرآن کی اجرت، امام شافعی ان سب کو جائز کہتے ہیں۔^(۱)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل مسلک یہ ہے کہ طاعات پر اجرت جائز نہیں، چنانچہ امامت، مؤذنی اور تعلیم قرآن کی اجرت یہ جائز نہیں۔^(۲)

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال

ان کا استدلال حضرت عبادۃ بن صامت رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ جو ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ میں ہے کہ انہوں نے اصحاب صفہ میں سے بعض لوگوں کو کچھ تعلیم دی، بعد میں ان میں سے کسی نے ان کو کمان دیدی۔ حضور اقدس ﷺ سے جب ذکر کیا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم چاہے ہو کہ اس کمان کے بدلے اللہ تمہیں دوزخ کی ایک کمان عطا کرے تو لے لو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ﷺ نے اس لینے کو جائز قرار نہیں دیا۔^(۳)

حنبلہ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ طاعات پر اجرت لینا جائز نہیں، اور جہاں تک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا واقعہ کا تعلق ہے جہاں انہوں نے رقیہ کیا اور اس کے بدلے میں انہیں بکریوں کا گھگھلا اور آپ ﷺ نے اجازت دی۔ اور وہ رقیہ فاتحہ الکتاب کے ذریعہ تھا، تو اس کے بارے میں حنبلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ طاعت نہیں تھی۔ اجرت طاعت پر ناجائز ہے اور جہاز پھونک اگر دنیاوی مقاصد کے لئے کی جائے تو اس میں کوئی طاعت نہیں ہوتی، چونکہ طاعت نہیں ہوتی اس لئے اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔

تعویذ گنڈے کی اجرت لینا

لہذا تعویذ گنڈے اور جہاز پھونک کی اجرت بھی جائز ہے۔ اس واسطے کہ یہ طاعت نہیں۔ یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ قرآن کریم کی آیات یا سورتوں کی تلاوت اگر کسی دنیاوی مقصد

(۱) (۱) فیض الباری ج: ۳، ص: ۲۷۶، ۲۷۷ و المہذبۃ شرح البدایۃ ج: ۴، ص: ۲۱۰، مطبع المکتبۃ

الاسلامیہ، بیروت۔ (۲) وسنن ابی داؤد، کتاب البیوع، باب فی کسب المعلم، رقم: ۲۹۶۹

وسنن ابن ماجہ، کتاب الشہادۃ، باب الآخر علی تعلیم القرآن، رقم: ۲۱۹۸ و فیض الباری ج: ۳، ص: ۲۷۷

و تکمیلۃ فتح المعلم ج: ۱، ص: ۳۲۸، ۳۲۹۔

کے لئے علاج کے لئے یا روزگار حاصل کرنے یا قرضوں کی ادائیگی کے لئے کی گئی تو اس میں حادثات کا ثواب نہیں ہوگا، لہذا وہ طاعت ہی نہیں، وہ علاج کا ایک طریقہ ہے جو مباح ہے۔ چونکہ طاعت نہیں اس لئے اس پر اجرت لینا بھی جائز ہے۔ اسی واسطے تعویذ گندوں پر اجرت لینا جائز ہے، اسی طرح جو خاص دنیاوی مقاصد کے لئے لوگ ختم وغیرہ کراتے ہیں، ان کی اجرت بھی جائز ہے اس واسطے کہ وہ طاعات ہیں ہی نہیں، اس سے اجر و ثواب کا تعلق نہیں ہے بلکہ وہ ایک دنیاوی عمل ہے اس لئے اس پر اجرت لے سکتے ہیں۔^(۱)

ایصال ثواب پر اجرت کا حکم

البتہ ایصال ثواب کے لئے جو ختم کیا جاتا ہے اس میں اجرت لینا جائز نہیں، کیونکہ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ پہلے وہ عمل طاعت ہونا چاہئے، جب طاعت ہوگا تو دوسرے کو ایصال ثواب کیا جائے گا، اور طاعت کے اوپر اجرت جائز نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک یہ تفصیل ہے۔^(۲)

حنفیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی رقیہ کے بارے میں جو روایت ہے وہ طاعت نہیں لہذا اس سے استمدال نہیں ہو سکتا، اور ابو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ یا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے جس میں کہ کمان دی تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ جہنم کی کمان ہے تو یہ اجرت تعلیم پر تھی اور تعلیم طاعت پر نہیں ہے اسی طریقے سے ترمذی میں حدیث ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے منع کیا کہ کوئی ایسا مؤذن نہ رکھوں جو اذان پر اجرت لے۔ یہ تمام روایتیں حنفیہ کی دلیل ہیں۔^(۳)

لیکن متاخرین حنفیہ نے ان تمام کاموں (امامت، اذان اور تعلیم قرآن) پر اجرت لینا جائز قرار دیا۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ یہ جائز اس لئے کہا ہے کہ یہ اجرت جو دی جا رہی ہے یہ عمل طاعت پر نہیں دی جا رہی بلکہ جس وقت پر دی جا رہی ہے کہ اپنا وقت محبوس کیا ہے لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ حنفیہ نے اس باب میں ضرورت کی وجہ سے شافعیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے اور ضرورت کی وجہ سے دوسرے امام کے قول پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ یہاں شافعیہ کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔

ضرورت یہ تھی کہ اگر یہ کہہ دیں کہ کوئی اجرت نہیں ملے گی تو پھر نہ تو نماز کے لئے کوئی امام ملے گا۔ نہ کوئی تراویح پڑھانے کے لئے امام ملے گا، نہ کوئی مؤذن ملے گا، نہ کوئی پڑھانے والا ملے گا تو

(۱) پہلے شاری ج: ۴، ص: ۲۷۶۔ (۲) پہلے شاری ج: ۴، ص: ۲۷۸۔ (۳) وسنن ترمذی، کتاب

الصلوة، باب ما جاء فی تراویحہ أن یا عقیلموہن علی الأذان أخر: رقم ۱۹۳۔

اس ضرورت کے تحت ایسا کر دیا۔ لہذا جہاں یہ ضرورت ہے وہاں جواز ہے اور جہاں ضرورت نہیں وہاں جواز بھی نہیں۔^(۱)

تراویح میں ختم قرآن پر اجرت کا مسئلہ

یہی وجہ ہے کہ تراویح پڑھانے کے لئے خلیفہ نے بھی جائز نہیں کہا ہے۔ تراویح میں حافظ کو اجرت نہیں دی جاسکتی، اس لئے کہ تراویح کے اندر ختم قرآن کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر اجرت کے بغیر سنانے والا کوئی حافظ نہ مل رہا ہو تو اہم تر کیف سے پڑھ کر تراویح پڑھا دو۔ اس واسطے وہاں اجرت جائز نہیں۔

بعض حضرات نے یہ تاویل کی ہے کہ درحقیقت یہ اجرت بالمعنی المعروف نہیں ہے جو امام، مؤذن یا مدرس کو دی جا رہی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل اسلامی طریقہ یہ تھا کہ اس پر اجارہ تو نہ ہوتا تھا لیکن بیت المال سے ان لوگوں کے وظائف مقرر کئے جاتے تھے۔ جب بیت المال نہ رہا اور بیت المال سے خرچ کرنے کے وہ طریقے نہ رہے تو بیت المال کی ذمہ داریاں عام مسلمانوں کی طرف منتقل ہو گئیں۔ اب دینے والے جو کچھ دیتے ہیں وہ بیت المال کی نایابت میں دیتے ہیں، بطور عقدا جارا نہیں دیتے، یہ تاویل بھی کی گئی ہے۔

صحیح تاویل

لیکن میرے نزدیک صحیح تاویل یہی ہے کہ اس مسئلے میں شافعیہ کے قول پر فتویٰ دیا گیا ہے۔^(۲)

مذہب غیر پر فتویٰ کب دیا جاسکتا ہے؟

دوسرے کے مذہب پر کب فتویٰ دیا جاسکتا ہے؟ اس کا اصول یہ ہے کہ جب حاجت عامہ ہو، انفرادی مفصل کے لئے بھی بعض اوقات مجتہدین ہو جاتی ہے کہ کسی خاص مسئلے کے وقت وہ کسی دوسرے

(۱) بعض مشائخنا استحسنوا الاستعجار علی تعلیم القرآن لانه طهر فتوانی فی الامور الدینیة فلمی الامتناع
تضییع حفظ القرآن وعلیہ الفتوی۔ (الہدایہ شرح البدایہ، ج ۳، ص ۲۵۰) و بعض الباری، ج ۳، ص ۲۷۶،
۲۷۷، و تکملة فتح المسلم، ج ۱، ص ۳۳۰۔ (۲) یونسک بد الشافعی علی حوالہ أخذ الاجرة علی تعلیم
القرآن، و غیرہ (و هو عندنا محمود علی الرقیۃ، و ترمذی، و بعض الباری، ج ۳، ص ۲۷۷)۔

امام کے قول پر عمل کر لے لیکن اس طرح ہر عام آدمی کا کام نہیں ہے، اس کے لئے بھی کچھ شرائط ہیں کہ جہاں کوئی اور طریقہ نہیں چل رہا ہے اور بہت ہی شدید حاجت واقع ہوگئی ہے تو وہاں دوسرے امام کے قول پر عمل کیا جاسکتا ہے۔^(۱)

بغیر تعین کے ایصال ثواب پر اجرت کا حکم

سوال: ایصال ثواب وغیرہ میں جو اجرت دیتے ہیں بعض اوقات تعین نہیں کرتے، بغیر تعین کے دیدیتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟

جواب: اگر کوئی مفاد مشروط ہو تب بالکل ناجائز ہے اور اگر مفاد میں شرط نہیں لیکن معروف ہے تو قاعدہ المعروف کا مشروط کی وجہ سے وہ بھی ناجائز ہے، لیکن بغیر معروف ہوئے اگر کوئی شخص کوئی چیز دیدے تو لینا جائز ہے۔

قال ابن عباس عن النبی ﷺ أحق ما أخذتم عليه أجره کتاب اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ تم جس چیز پر اجرت لیتے ہو اس میں سب سے زیادہ مستحق اللہ کی کتاب ہے۔ یہ اسی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے واقعہ میں فرمایا۔ ہمارے نزدیک یہ روایت پر محمول ہے۔

اور امام شافعی کا قول یہ ہے کہ لا بشرط المعلم الخ معلم کوئی شرط نہ لگائے کہ میں اتنے پیسے لوں گا۔ الا أعطی الخ ہاں اگر کوئی اپنی طرف سے دیدے تو قبول کر سکتا ہے۔

وفال الحکم لم أسمع أحد اکبرہ أجر المعلم۔ میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ معلم کی اجرت کو مکروہ سمجھتا ہو۔

واعطی الحسن دراعم عشرة۔ حضرت حسن بصریؒ نے کسی معلم کو دس درہم دیئے۔ معلوم ہوا کہ ان کے نزدیک دینا جائز تھا۔

ولم یبر ابن سیرین ہاجر الفساح باسمہ۔ محمد بن سیرینؒ نے قسام کی اجرت پر کوئی حرج نہیں سمجھا۔

قسام وہ شخص ہوتا ہے جو مشاع ملک کو شراکاء کے درمیان تقسیم کرتا ہے۔ عام طور پر وہ بیت المال کی طرف سے مقرر ہوا کرتا تھا۔ مثلاً ایک جائیداد کئی آدمیوں کے درمیان مشترک ہے، وہ چاہتے ہیں کہ تقسیم کر دیں۔ تقسیم کرنے کے لئے بیت المال کی طرف سے ایک شخص کو بھیج دیتے ہیں کہ بھائی!

تم انصاف کے ساتھ تقسیم کرو۔ اس کو بعض اوقات اجرت دی جاتی تھی۔ حضرت حسن بصریؒ کہتے ہیں کہ قسام کے لئے اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں۔

وفال کانت یقال: الرشوة فی الحکم۔ اور ابن سیرینؒ نے یہ بھی کہا کہ کہا جاتا ہے کہ سخت درحقیقت فیصلے میں رشوت لینے کو کہتے ہیں تو قاضی فیصلہ کر کے رشوت لے، یہ سخت ہے۔

وکنوا یعطون علی الخمر۔ اور لوگوں کو خمر پر بھی پیسے دیئے جاتے تھے۔ خمر کے معنی تخمید کرنا، اندازہ کرنا، درختوں پر پھل آنے سے پہلے بہت المال کی طرف سے کوئی آدمی بھیجا جاتا تھا کہ تم اندازہ لگاؤ اس باغ میں کتنے پھل آئیں گے۔ تو باغ میں جا کر جو اندازہ لگاتا تھا اس کو اجرت دی جاتی تھی۔

فکانما نشط الخ۔ اس شخص کا ایسا ہوا کہ اس کو کسی نے رسی سے چھوڑ دیا ہو، پہلے رسی میں باندھا ہوا ہو اور اب گویا کہ اس کو چھوڑ دیا گیا۔ فانطلق الخ پس یہاں تک کہ وہ چلنے لگے اور کوئی تکلیف، کوئی بیماری نہیں تھی۔

ایصال ثواب کے بعد کھانا کھلانا

سوال: ایصال ثواب کے بعد جو کھانا کھلایا جاتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟
جواب: اگر مشروط یا معروف ہو تو ناجائز ہے لیکن اگر مشروط یا معروف نہ ہو اور جانے والے کا مقصد بھی کھانا کھانا نہ ہو بلکہ جانے والے کا مقصد ایصال ثواب ہو اور اس نے کھانا کھلا دیا یہ جائز ہے۔
باقی تیجہ، چالیسواں، دواں کی جو رسمیں ہیں یہ ناجائز ہیں۔ ایسی مجالس میں شرکت ہی جائز نہیں۔

ڈرائیور کی اجرت مقرر کرنا

سوال: ڈرائیور حضرات گاڑی ڈرائیور کے حوالے کرتے ہیں اور اس کی یا تو ماہانہ تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں اور یا کوئی مقررہ رقم لگا دیتے ہیں جو شام کو ڈرائیور کو مالک کے حوالے کرنی ہوتی ہے۔ چاہے ڈرائیور زیادہ کام کریں یا کم، کیا یہ طریقہ جائز ہے؟

جواب: ماہانہ تنخواہ مقرر کرنا بھی جائز ہے کہ ڈرائیور کو ماہانہ تنخواہ پر رکھ لیا، جو کچھ بھی آمدنی ہوئی وہ مالک نے وصول کی اور یہ بھی جائز ہے کہ میں اپنی گاڑی کرایہ پر دے رہا ہوں، اس کا یومیہ کرایہ مثلاً پانچ سو روپے لوں گا اب تم اس کو چلاؤ اور جو کچھ بھی اجرت وصول کرو، شام کو میں پانچ سو روپے اس کا کرایہ وصول کروں گا، یہ بھی جائز ہے۔

ٹیوشن کا حکم

سوال: ٹیوشن کا کیا حکم ہے؟

جواب: ٹیوشن تو تعلیم ہی کے حکم میں ہے، متاخرین نے اس کو جائز کہا ہے۔ استاد و شاگرد کے گھر جائے، یہ اچھی بات تو نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے میں صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ اگر ایسا نہ کریں تو بچے قرآن کی تعلیم سے محروم ہو جائیں۔^(۱)

بینک کی کروڑ پتی اسکیم کا حکم

آج کل اخباروں میں کروڑ پتی اسکیم کا بڑا زور ہے یعنی بینک اعلان کرتے ہیں کہ جس کے نام پر بھی قرضہ لکھے گا تو ہم اسے ایک کروڑ روپے دیں گے۔ یعنی راتوں رات کروڑ پتی بننے کا نسخہ ہے۔ تو وہ بھی یہی صورت ہے کہ جتنے لوگوں نے پیسہ رکھوائے ان سب کے اوپر سود لگایا لیکن بجائے اس کے کہ ہر ایک کو تقسیم کریں، ایک کو قرضہ اندازی کے ذریعہ انعام دے دیا جاتا ہے تو مجموعی مقرضین کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے کہ قرضہ اندازی کے ذریعے تقسیم کریں گے لہذا یہ شرط ہے۔

ملائشیا کی عملی صورت

بعض ملکوں نے اسلامی طریقے پر لوگوں سے قرض لینے کی اسکیم جاری کی ہے جیسے ملائیشیا نے کہا کہ ہم سودی بانڈ جاری نہیں کرتے یعنی ہم کسی سے سود کا معاہدہ نہیں کرتے لوگ ہمیں قرض دیں اور ہم سے بانڈ لیں پھر ہم اپنی صوابدید کے مطابق جب چاہیں گے لوگوں کا انعام دے دیں گے یعنی اس کی نہ کوئی شرح مقرر کی اور نہ ہی اس کی کوئی انعامی رقم مقرر ہے۔ یہاں پر بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا کہ مقرضین کو مطالبے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟

اگر مقرضین کو حاکم اور عرفا مطالبہ کا حق حاصل ہے تب تو یہ بھی سود ہو جائے گا لیکن اگر مقرضین کو مطالبہ کا حق حاصل نہیں اور وہ شرط بھی نہیں، معروف بھی نہیں، نہ رقم مقرر ہے نہ زمانہ مقرر ہے اور کبھی دیتے ہیں اور کبھی نہیں دیتے یعنی کسی سال نہ دیں تو نہ کوئی مطالبہ کرے اور عملاً بھی ایک آدھ سال چھوڑ دیں تو پھر بینک یہ شرط میں داخل نہیں ہوگا اور جائز

(۱) تکملة فتح المسلم، ج ۱، ص: ۳۳۱ بحوالہ انعام الناری ۱/۶ ۱۶۶۷ھ۔

ہو جائے گا۔

لیکن عملاً ایسا کہیں ہوتا نہیں ہے کیونکہ جب حکومت کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم انعام دیں گے تو لوگوں کو مطالبہ کا حق حاصل ہو جاتا ہے اور وہ مشروط کے ضمن میں آجاتا ہے یہ رہا نسبتاً ہے جو کہ ناجائز ہے۔^(۱)

اکاؤٹینٹ کی آمدنی کا حکم

مختلف کمپنیوں یا فرموں میں اکاؤٹینٹ (محاسب) اور آڈیٹر ہوتے ہیں جو ان کے حسابات کو چیک کرتے ہیں، ان کا پیشہ حسابات کو چیک کرنا یا یاد رکھنا ہوتا ہے۔ یہ کمپنیاں یا فرم، بینک سے قرض لئے ہوئے ہوتے ہیں یا اپنی رقم سودی کماتوں میں رکھوائی ہوتی ہے، سود ملتا ہے ان کا اندراج ان کی کتابوں میں کرنا ہوتا ہے۔ یا اس کی چیکنگ کرنی ہوتی ہے، تو خیال ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے جو کتاب ربا پر بھی لعنت فرمائی تو یہ بھی کتاب رہا میں داخل ہے۔

لیکن اس حدیث کی شرح میں علماء کرام نے جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس سے میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ یہ کتاب ربا کی اس وعید میں نہیں، کتاب ربا کی وعید اس شخص پر صادق آتی ہے جو ربا کا معاون ہے اور ربا کا معاوضہ لکھتا ہے، اور جس نے محض لکھا اور صرف حساب کی چیکنگ کی تو وہ اس وعید میں بظاہر داخل نہیں یہ اور بات ہے کہ ربا ایسی چیز ہے کہ جس طرح بین ربا کا ارتکاب حرام ہے اس کے مشابہ اور اس کے اندر جہاں شبہات ہوں اس کو بھی آدمی ترک کرے اور اس سے پرہیز کرے تو بہتر ہے، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ اکاؤٹینٹ کی آمدنی اس کی وجہ سے حرام ہوگئی۔

بینک کے کون کون سے شعبوں کی آمدنی جائز ہے؟

سوال: بینک کے کون کون سے شعبوں کی آمدنی جائز ہے؟

جواب: ان تمام شعبوں کی آمدنی ناجائز ہے، جن شعبوں میں سود کا کام کرنا پڑتا ہو۔ سود کا لین دین یا لکھنا یا گواہی دینا یا اس کے معاملہ میں کسی طرح کی معاونت کرنا یہ سب ناجائز ہے۔ باقی ایسے معاملات جن کا سود سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے ایک آدمی کھیر بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آدمی چیک لاتا ہے اور اس کو چیک دیتا ہے۔ یا ڈرائیور یا چوڑا اسی ہے اس حد تک گنجائش ہے۔

بینک کی تنخواہ یا حرام آمدنی سے تحفہ یا دعوت قبول کرنا

اس میں اصل قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر آمدنی اگر حرام ہو تو پھر اس مال سے ہر چیز لینا حرام ہے۔ خواہ تنخواہ ہو، پیسے ہوں یا یہ ہو، لیکن بینک میں جو روپیہ ہوتا ہے وہ اکثر حرام کا نہیں ہوتا اس میں اصل سرمایہ ہوتا ہے۔ بینک کے مالکین اور دوسرے ڈپازٹرز کے پیسے ہوتے ہیں اکثریت ان کی ہے۔ لہذا اکثریت مال حرام کی نہیں ہے۔ اس لئے اگر کوئی کام جائز کر کے اس کے پیسے لئے جائیں تو جائز ہے۔^(۱)

مساقات و مزارعت کے جواز کے دلائل

حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: عن الأعرج،
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت الأنصار للنبي ﷺ قسم يسأ
وإن إخواننا النخيل، قال: "لا" فقالوا: نكفونا المونة ونشر كنكم في
الشجرة، قالوا: سمعنا وأطعنا۔^(۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا کہ ہمارے اور
ہمارے بھائی مہاجرین کے درمیان نخلستان تقسیم کر دیجئے۔

یعنی مدینہ منورہ میں جو نخلستان تھے وہ انصار کی ملکیت تھے، جب مہاجرین کی بڑی تعداد مکہ
مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی تو مکہ میں یہ حضرات اگرچہ خاصے صاحب زمین و جائیداد تھے
لیکن یہاں جب آئے تو خالی ہاتھ تھے۔ حضرات انصار نے پیشکش کی کہ آپ نخلستان ہمارے اور
ہمارے بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیجئے کہ آدھے آدھے ہم آپس میں تقسیم کر لیں گویا ہم مہاجرین کو
پسہ کر دیں۔

قال: لا، فقالوا: نكفونا المونة ونشر كنكم في الشجرة

(۱) احمدی بنی رجل شہا و اضافہ بن مکان غالب مالہ من النخلان فلا بأس إلا أن يعلم بأنه سرادق مکان النخيل
هو حرام بنفی ان لا یقبل الهدیہ ولا یأکل الطعام إلا ان یخره بانہ حلال ورنہ یستقرضه من
رجل..... (فتاویٰ الہندیہ، باب ثانی عشر فی الهدایہ و العطایات ۳۱۶/۵) بحوالہ انعام الباری
(۲) بروہ البخاری کتاب البعث و المزارعة باب النخل: اکملی: مؤرخہ ۱۷۱/۱۷۱/۶۔

آپ ﷺ نے فرمایا نہیں، پھر انصار نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ ﷺ ہمارے لئے کافی ہو جائیں مونس سے یعنی ان درختوں کی دیکھ بھال اور اس پر محنت آپ ﷺ کریں اور ہم آپ ﷺ کو پھل کے اندر شریک کر لیں گے۔ آپ ﷺ درختوں کی دیکھ بھال کریں، ان کی خدمت کریں، محنت کریں اور اس کے نتیجے میں جو پیداوار ہوگی وہ ہمارے اور آپ ﷺ کے درمیان تقسیم ہو جائے گی۔

قلوا سمعنا و اطعنا الخ مہاجرین نے اس کو قبول کر لیا اور کہا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں اور ہم ایسا ہی کریں گے۔

اس سے مساقات کا جواز معلوم ہوا یعنی باغ کا مالک تو ایک ہے اور عمل دوسرا شخص کر رہا ہے اور اس کے بعد ثمرہ میں دونوں شریک ہو جاتے ہیں، اسی کو مساقات کہتے ہیں۔ لہذا اس حدیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ جواز متعلق علیہ ہے۔^(۱)

مزارعت کی مدت طے نہ ہونے کی صورت میں حکم

حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله: حدثني زافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عامل النبي ﷺ خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أولرع۔^(۲)

امام بخاری نے ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ غبارہ کی اصل مقرر نہیں کی اور مزارعت کا عقد کیا یعنی یہ طے نہیں کیا کہ کتنی مدت کے لئے کیا جا رہا ہے۔

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ نے خیبر کے یہودیوں سے مدت معاہدہ مقرر نہیں فرمائی بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نقر کم علیہا ماشہ جب تک ہم چاہیں گے تو مدت مقرر نہیں فرمائی۔

امام بخاری اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں کہ مزارعت کے اندر اگر مدت مقرر ہو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے اور خفیہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ اگر مدت مقرر نہ کریں تب بھی مزارعت درست ہو جائے گی۔ البتہ اس کا اطلاق صرف ایک فصل پر ہوگا۔ ایک فصل پوری ہونے کے بعد پھر رب الارض کو اختیار ہوگا چاہے آگے وہ دوبارہ معاہدہ کرے یا نہ کرے۔^(۳)

(۱) انعام البخاری ۵۶۷/۶۔ (۲) برواہ البخاری کتاب الفحوت والمزارعة باب انظم

بشطر السنین فی المزارعة رقم ۷۳۹۹۔

(۳) انعام البخاری ۵۶۷/۶۔

غیر مسلم کے ساتھ مزارعت کا حکم

مسلمان اور غیر مسلم دونوں مزارعت میں برابر ہیں اور دونوں سے مزارعت کی جاسکتی ہے۔ آنحضرت ﷺ نے خیبر یہود کے خیبر کو زمینیں اس پر دیں کہ وہ انہیں مزارعت کریں اس میں سے ایک حصہ ان کے لئے بھی ہوگا۔^(۱)

عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما: أن رسول اللہ ﷺ أعطى خیبر لیهود علی ان یعملوا ہاویزر عوہا ولہم شطر ما یخرج منها۔^(۲)

خود روگھاس کی کٹائی پر اجرت

سوال: ایک شخص نصف پر گھاس کاٹنے کیلئے دیتا ہے کہ تم اتنی جگہ سے گھاس کاٹو اس میں نصف میری ہوگی اور نصف تمہاری ہوگی، یہ جائز ہے یا نہیں؟
جواب: یہ تو ویسے ہی ناجائز ہے، گھاس کاٹنے کے اندر مہاج عام ہونے کی وجہ سے شرکت نہیں ہوتی۔^(۳)

حوالہ کی تعریف

وقال الحسن وقنادة: إذا كان يوم أحبال عليه غليشا حجاز - وقال ابن عباس: يتخرج الشريكان وأهل العيرت فبأحدعينا وهذا ديناء فان تولى لأحد هما لم يرجع على صاحبه۔
یہ حوالہ کہتے ہیں نقل الذمعة الی الذمعة کہ ایک شخص کے ذمہ دین تھا، اس نے اپنا دین کسی اور کے ذمہ میں منتقل کر دیا کہ مجھ سے وصول کرنے کے بجائے تم نکالنا سے وصول کر لیا اس کو حوالہ کہتے ہیں۔

اس میں تین فریق ہوتے ہیں:
ایک اصل، یون جس پر دین تھا اس کو بحال کہتے ہیں۔
دوسرا دائن کو قتل کہتے ہیں۔

(۱) انعام البخاری ۶/۶۸۸۔ (۲) برواہ البخاری کتاب الحرث والمزارعة باب المزارعة

(۳) انعام البخاری ۶/۶۸۸۔

(۱) انعام البخاری ۶/۶۸۸۔

مع الیہود رقم ۲۳۴۱۔

اور تیسرا وہ شخص جس کی طرف دین کو منتقل کیا گیا ہے اس کو بکال علیہ کہتے ہیں۔

حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالک: عن أبي الزناد، عن الأعرج،

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: (مطل العنسی طلم،

فاذا اتبع أحدكم على ملبی فلیبع)۔^(۱)

نبی کریم ﷺ نے فرمایا "مطل العنسی طلم" کہ غنی آدمی کا ٹال منول کرنا یعنی جس کے اوپر کوئی دین واجب ہو اور وہ غنی ہو لیکن پھر بھی وہ دین کی ادائیگی میں ٹال منول کرے تو یہ ظلم ہے۔

دوسرا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ "إذا أتبع أحدكم على ملبی فلیبع" تم میں سے جب کسی کو کسی غنی آدمی کے پیچھے لگایا جائے تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کے پیچھے لگ جائے، یعنی اگر کوئی مدیون یہ کہے کہ مجھ سے دین وصول کرنے کے بجائے فلاں شخص سے وصول کر لیتا اور وہ آدمی جس کی طرف وہ حوالہ کر رہا ہے وہ غنی بھی ہو اور اس کے بارے میں تمہارا خیال ہو کہ وہ دین کی ادائیگی پر قادر ہے تو پھر اس کے حوالہ کو قبول کر لو۔ اس حدیث میں نبی کریم ﷺ نے حوالہ کو شروع فرمایا اور دائن کو ترفیب دی کہ وہ حوالہ قبول کر لے۔

یہ بات تقریباً ائمہ اربعہ^(۲) کے درمیان متفق علیہ ہے کہ فلیبع کا امر واجب کے لئے نہیں ہے بلکہ وہ دائن کی مرضی ہے، اگر چاہے تو حوالہ قبول کرے اور اگر چاہے تو قبول نہ کرے لیکن آپ ﷺ نے مشورہ یہ دیا کہ اگر کوئی حوالہ کرنا چاہے اور جس کی طرف حوالہ کرنا چاہتا ہے وہ غنی بھی ہے، ادائیگی پر قادر بھی ہے تو خود بخود تم اصل مدیون سے لینے پر کیوں اصرار کرو؟ اس سے حوالہ قبول کرو اس سے وصول کرو۔ اتنی بات تو متفق علیہ ہے۔

حوالہ میں رجوع کا مسئلہ

آجے اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ جب ایک مرتبہ حوالہ ہو گیا اور دائن نے حوالہ قبول کر لیا تو اس کے بعد دائن اصل مدیون سے کسی وقت رجوع کر سکتا ہے یا نہیں؟

اصل بات تو یہ ہے کہ جب حوالہ کر دیا گیا تو اب اصل مدیون سچ سے نکل گیا۔ اب مدیون

(۱) رواہ البخاری: کتاب القوالات باب القوالہ رقم ۲۶۸۷، وفي صحيح مسلم، كتاب المساقاة، رقم

۲۹۲۴، وسنن الترمذی: كتاب البیوع، رقم ۲۹۷۳، وسنن ابی داود: كتاب البیوع، رقم ۲۹۰۳، وموطأ مالک،

كتاب البیوع، رقم ۲۱۸۱، وسنن ابن ماجه: كتاب الاحکام، رقم ۲۳۹۴، ومسنند احمد، رقم ۷۰۳۴، ۷۱۴۱،

۷۲۲۶، ۷۲۸۲، ۷۵۴۱، ۸۵۸۱، ۹۰۹۴، ۹۶۲۱۔ (۲) شرح فتح القدیر، ج ۷، ص ۲۳۹۔

بدل گیا، اب مطالبہ کا حق مختال علیہ سے ہوگا اور کفالہ اور حوالہ سے یہی فرق ہے کہ کفالت میں صم الذمہ الی الذمہ ہوتا ہے یعنی پہلے مطالبہ کا حق صرف مدیون سے تھا، اب تکلیف سے بھی حاصل ہو گیا ہے یعنی دونوں سے مطالبہ ہو سکتا ہے، اصل سے بھی اور تکلیف سے بھی۔ اور حوالہ مطالبہ میں مختل ہو جاتا ہے، یعنی نفس الذمہ الی الذمہ ہو جاتا ہے۔

لہذا جب مختال نے مختال علیہ کی طرف حوالہ قبول کر لیا تو اب اصل دائن کی طرف رجوع نہیں کرے گا۔ مطالبہ مختال علیہ سے کرے گا۔ لیکن امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ^(۱) فرماتے ہیں کہ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں محیل سے مطالبہ کا حق ہوتا ہے اور وہ حالات ہیں جن میں حوالہ توئی ہو جائے اس کو حوالہ کا توئی ہو جانا کہتے ہیں۔

فرض کریں جس شخص کی طرف حوالہ کیا تھا یعنی مختال علیہ، وہ مغلص ہر کر مر گیا اور ترکہ میں کچھ نہیں چھوڑا تو اب یہ دائن بے چارہ کہاں سے جا کر مطالبہ کرے گا۔ اس حوالہ کا توئی یعنی ہلاک ہو گیا یا بعد میں مختال علیہ حوالہ سے منکر ہو جائے کہ جاؤ، بھاگو امیرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نہیں دوں گا، میں نے حوالہ قبول نہیں کیا تھا اور اس دائن یعنی مختال علیہ کے پاس بیڑہ بھی نہ ہو کہ عدالت میں جا کر پیش کر کے وصول کر لے، تو اس صورت میں بھی حوالہ توئی ہو گیا۔

اب محیل یعنی اصل مدیون سے وصول کر سکتا ہے تو حوالہ توئی ہونے کی صورت میں دین اصل مدیون یعنی محیل کی طرف مختل ہو جاتا ہے۔ مطالبہ مختل ہو جاتا ہے تو حنفیہ^(۲) کے نزدیک رجوع کر سکتا ہے۔

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا مسلک

ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ چاہے حوالہ (توئی) ہلاک ہو جائے تب بھی اصل مدیون سے مطالبہ کا حق نہیں لو اور مختال کو محیل یعنی اصل مدیون کی طرف رجوع کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔^(۳) اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا ”إذا أتبع أحدكم على ملبس فليبيع“ کہ جب غنی کی طرف حوالہ کیا گیا تو بس پھر تم اسی کے پیچھے لگو۔^(۴) ”فليبيع“ امر کا

(۱) شرح فتح القدیر، ج ۲، ص ۲۲۹۔ (۲) وقال أبو حنيفة يرجع بالفلان مطلقا سواء عاش أو مات وفتح

البارئ (۱۶۱: ۱)۔ (۳) شرح فتح القدیر، ۲۱۰/۷۔ (۴) وأما بلفظ أحيل مع لفظ بيع كما ذكره

المنصف فرواه الطبرانی عن أبي هريرة في الأوسط قال قال رسول الله ﷺ: مطلق العني طلع ومن أحيل عليه ملبس۔

صحيح ورواه أحمد وابن أبي شيبة ومن أحيل على ملبس فليحل بيع (شرح فتح القدیر، ۲۳۹/۷)۔

صیفہ ہے اور امر و جوہ پر دلالت کرتا ہے کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اسی کے پیچھے لگے رہو، وہ دے یا نہ دے مفلس ہو جائے یا منکر ہو جائے، تمہیں اسی کے پیچھے لگے رہنا ہے کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے حوالہ قبول کیا تھا۔ اب محال علیہ کی حیثیت وہی ہوگی جو اصل مدیون کی تھی۔ اگر اصل مدیون مفلس ہو کر مر جاتا تو کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ اگر اصل مدیون منکر ہو جاتا تو صورت دہاں ہوتی وہی صورت یہاں بھی ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اثر سے استدلال کرتے ہیں کہ جو ترمذی نے روایت کیا ہے۔^(۱)

فرماتے ہیں "لیس علی مال مسلم توی" کہ مسلمان کا مال چاہ نہیں ہوتا یعنی اگر چاہ ہو جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہے بلکہ وہ اس صورت میں اصل مدیون کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا اثر ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بات اسی سیاق میں بیان فرمائی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ دائن اب محیل سے رجوع اور مطالبہ نہیں کر سکتا تو اس صورت میں مسلمان کے مال پر ہلاکت آگئی۔ اس لئے کہ دائن کا مال ضائع ہو گیا اور اب ملنے کی کوئی امید نہیں، حالانکہ مسلمان کے مال پر ہلاکت نہیں۔^(۲)

حدیث باب کا جواب

جہاں تک حدیث باب کا تعلق ہے تو حدیث باب میں یہ کہا گیا تھا کہ جب تمہیں حوالہ کیا جائے کسی غنی (ملی) پر جس کا حاصل یہ ہے کہ وہ ادائیگی پر قادر ہو، تو حوالہ کی قبولیت کی علت محال علیہ کا فنی ہونا ہے۔ اب بعد میں اگر وہ مفلس ہو گیا تو جس کی بنا پر حوالہ کیا گیا تھا وہ علت ختم ہو گئی۔ لہذا اب اس کی طرف حوالہ واجب نہیں ہوگا بلکہ اصل سے مطالبہ کا حق ہو جائے گا، یہ تنفیذ کا

(۱) قال أبو حنیفہ..... وقال بعض أهل العلم إذا تولى مالي هذا فلا تسأل المحال عليه فله أن يرجع علي الأول واحتجوا بقول عثمان وعمر حين قالوا ليس علي قال مسلم تولى قال إسحق معنى هذا الحديث ليس علي مالي مسلم تولى هذا إذا أحيل الرحل علي آخر وهو يرى أنه ملو، فإذا هو معدوم فليس علي مالي مسلم تولى وسنن الترمذی ۳: ۶۰۰ غار الشرح - نثر إحياء التراث العربی: ۱، بیروت: ۱۹۷۳ء۔

(۲) سنن السیوطی الذکری ۲: ۶۶ ص ۶۱، رقم ۱۱۱۶۳۔

حوالہ صحیح ہونے کی شرط

حوالہ کے تام ہونے کے لئے تینوں فریقوں^(۱) کی رضامندی ضروری ہے۔ اگر بیع میں ایک فریق بھی راضی نہیں ہوتا تو حوالہ صحیح نہیں ہوتا۔ جب آپ نے کسی کو چیک کاٹ کر دیا تو دین کا حوالہ اس بینک پر کیا جس کا وہ چیک کاٹا گیا ہے۔ اس معاملے میں آپ محیل ہوئے اور جس کو چیک دیا گیا وہ قتال اور بینک قتال علیہ ہوا۔ محیل اور قتال تو راضی ہو گئے لیکن بینک راضی نہیں ہوا، اس لئے کہ کیا یہ جتنی رقم چیک میں لکھی ہے اتنی رقم آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے یا نہیں۔ جب تک بینک تصدیق نہ کر دے کہ ہاں اس شخص کی اتنی رقم ہمارے پاس موجود ہے اور اسے دینے کو تیار ہیں اس وقت تک اس کی رضامندی تحقیق نہ ہوئی لہذا حوالہ تام نہ ہوا۔

حوالہ کے تام ہونے کی دو صورتیں ہیں

ایک صورت یہ ہے کہ جس کو چیک دیا گیا وہ چیک لے کر بینک چلا گیا اور بینک نے اس کو قبول کر لیا تو حوالہ تام ہو گیا۔

دوسری صورت یہ ہے کہ بینک ایسا چیک جاری کرے جس پر خود بینک کی تصدیق ہو۔ آج کل جو دو صورتیں ہوتی ہیں ان میں سے ایک ڈرافٹ (Draft) ہوتا ہے اور ایک پے آرڈر (Pay Order) کہلاتا ہے۔

جب چیک جاری کیا جاتا ہے تو اس وقت بینک اس کی تصدیق کرتا ہے کہ اکاؤنٹ میں اتنا موجود ہے یا نہیں؟ اس تصدیق کے بعد جو جاری کرتا ہے وہ ڈرافٹ یا پے آرڈر ہوتا ہے تو وہ حوالہ تام ہوتا ہے۔

اسی واسطے میں یہ کہتا ہوں کہ چیک پر قبضہ کرنا چیک کی رقم پر قبضہ کرنے کے مترادف نہیں ہے، جب تک کہ رقم قبضہ نہ کر لیں یا بینک تصدیق نہ کر لے۔

بیل آف ایکسچینج (Bill of Exchange)

اسی طرح آج کل جو طریقہ رائج ہے اس میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو بیل آف ایکسچینج (Bill of Exchange) کہتے ہیں۔ اصل میں اس کو ہنڈی کہتے تھے، اب ہنڈی کے معنی لوگ کچھ اور لینے

لگے ہیں۔

اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ تاجر نے کچھ سامان بیچا اور مشتری کے نام ایک بل بھیجا کہ آپ کے نام اتنے پیسے واجب ہو گئے ہیں مشتری نے اس پر دستخط کر دیئے کہ ہاں میں نے یہ سامان خریدا ہے اور یہ رقم میرے ذمہ واجب ہو گئی ہے تو بائع دائن ہو گیا اور مشتری مدیون ہو گیا لیکن ساتھ ہی مشتری اس بل میں یہ لکھتا ہے کہ میں یہ رقم تین مہینے بعد ادا کروں گا۔ بائع وہ بل لے کر اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کو بل آف آپیکھنچ اور ہندی بھی کہتے ہیں۔

حوالہ کی پہلی شکل

بعض اوقات بائع یہ چاہتا ہے کہ مجھے ابھی پیسے مل جائیں وہ جا کر کسی تیسرے فریق سے کہتا ہے میرے پاس بل آف آپیکھنچ رکھا ہوا ہے، وہ مجھ سے تم لے لو اور مجھے ابھی پیسے دے دو، تین مہینے بعد جا کر میرے مدیون سے وصول کر لیتا۔ اس کو بل آف آپیکھنچ اور عربی میں کمبیا لہ کہتے ہیں۔ جس شخص کے سامنے کمبیا لہ پیش کر کے کہا کہ تم مجھے پیسے دے دو اس نے پیسے دے دیئے تو وہ پیسے دینے والا دائن ہو گیا اور حامل کمبیا لہ مدیون ہو گیا۔

اب یہ حامل کمبیا لہ اس کو کہتا ہے کہ میرے ذمہ جو دین واجب ہوا ہے تم دو مجھ سے وصول کرنے کے بجائے میرے مشتری سے وصول کر لیتا یہ حوالہ وہ گیا اور یہ حوالہ تام ہے، اس لئے کہ جب مشتری نے اس بل کے اوپر دستخط کئے تھے تو ساتھ ہی اس نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ جو شخص بھی یہ کمبیا لہ میرے پاس لے کر آئے گا، میں اس کو دے دوں گا تو اس نے حوالہ اسی دن قبول کر لیا تھا، تو یہ حوالہ ہوا۔

حوالہ کی دوسری شکل

اس حد تک تو بات ٹھیک ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ حامل کمبیا لہ جب کسی شخص سے جا کر یہ کہتا ہے کہ تم مجھے ابھی پیسے دے دو، تین مہینے بعد میرے مشتری سے وصول کر لیتا وہ شخص کہے گا کہ مجھے کتنی رکعات کا ثواب ملے گا کہ تمہیں ابھی رقم دے دوں اور مشتری سے تین مہینے بعد وصول کروں؟ میں یہ کام اس وقت کروں گا جب تم مجھے کچھ کمیشن دو، لہذا عام طور پر کمبیا لہ کی رقم سے کم دیتا ہے اور بعد میں زیادہ وصول کرتا ہے۔ اس کو بل آف آپیکھنچ کو ڈسکاؤنٹ کرنا کہتے ہیں۔ عربی میں خصم الکمبیا لہ اور اردو میں ہندی پر بھ لگانا کہتے ہیں۔

فرض کریں ایک سو روپے کا ٹل ہے وہ اس کو بچا نوے روپے کا اور بعد میں دس روپے سے ایک سو وصول کرے گا۔ شرعیہ بدگمانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سود کی ایک قسم ہے کہ گویا آج بچا نوے روپے دے رہا ہے اور سو کا حوالہ لے رہا ہے تو جو پانچ روپے زیادہ لے رہا ہے وہ سود ہے۔ یہ حوالہ کی دوسری شکل ہے۔

حوالہ کی تیسری شکل (Bond)

بعض اوقات حکومت یا کمپنیاں لوگوں سے قرضہ لیتی ہیں اور اس طریقے کے عوض ایک رسید جاری کر دی جاتی ہے جس کو بانڈ کہتے ہیں۔ اس بانڈ کی ایک مدت ہوتی ہے کہ مثلاً چھ مہینے بعد جو بھی اس بانڈ کو لے کر آئے گا حکومت اس کو اس بانڈ کی رقم دینے کی پابند ہے۔

اب اگر ایک شخص کے پاس ایک ہزار روپے کا بانڈ ہے اور وہ بازار میں جا کر کہتا ہے کہ دیکھو یہ ایک ہزار کا بانڈ ہے یہ مجھ سے لے لو اور اس کے چھ مہینے بعد اچھی دے دو۔ یہ بھی حوالہ کی ایک شکل ہوتی کہ اس سے ایک ہزار قرض لے لو دس روپے من گئے۔ اب یہ دس روپے کہتا ہے کہ مجھ سے وصول کرنے کے بجائے جو میرا دس روپے ہے یعنی حکومت، رقم اس سے وصول کر لیں۔

یہاں پر بھی دعویٰ صورت ہوتی ہے کہ اگر سربراہ ہو تو شرعاً کوئی مضابطہ نہیں اور اگر کسی پیشی ہو تو سود ہوگا۔ لیکن خوب سمجھ دیجئے کہ یہاں میں نے دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مل ٹف ایکسچینج کی اور دوسری بانڈ کی۔ اس طرح کے بے شمار اور اقاری جو درحقیقت دس روپے کی رسید ہیں ہوتی ہیں آج کل بازار میں کثرت سے ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اسٹاک ایکسچینج میں بھی جہاں کمپنیوں کے شیئرز فروخت ہوتے ہیں وہاں ان اور اقاری کو بھی فروخت کیا جاتا ہے جن کو فنانسشل پیپرز (Financial Papers) کہتے ہیں۔ عربی میں اور اقاری الملیہ کہتے ہیں، اور ان اور اقاری الملیہ کی خرید و فروخت ہوتی رہتی ہے۔

دین کی بیع جائز ہے یا نہیں؟

اختلاف ائمہ

یہاں جو نقطہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حنفیہ اور جمہور کے نزدیک دین کی بیع جائز نہیں ہے۔ "بیع الدین من غیر من علیہ الدین" دین کو کسی ایسے شخص کے ہاتھوں بیچنا جس پر دین واجب نہیں تھا یہ حنفیہ اور اکثر ائمہ کے نزدیک جائز نہیں۔

بعض ائمہ نے بعض شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے، نام مانگنے نے نو شرطوں (۱) کے

ساتھ اجازت دی ہے۔

امام شافعی کے بھی دو قول ہیں لیکن صحیح قول یہ ہے کہ جائز نہیں۔

امام احمد بن حنبلؒ کے ہاں بھی بالکل جائز نہیں، البتہ دین کا حوالہ جائز ہے۔

حوالہ اور دین میں فرق

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟

مثلاً میرے پاس ایک ہزار روپے کا ہے۔ میں وہ ہائے کسی کو فروخت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو اپنا دین فروخت کر دیا کہ مجھ سے ایک ہزار کا یہ ہائے لے لو اور مجھے ایک ہزار روپے دیدو۔ یہ ہائے میں نے تم کو بیچ دیا، یہ دین کی بیچ ہوئی۔

دوسری صورت یہ ہے کہ یوں کہے کہ مجھے ایک ہزار روپے قرض دے دو، اور میں مقروض بن گیا۔ اب میں آپ کو اس دین کا حوالہ کر دیتا ہوں جو میرا حکومت کے ذمہ ہے، آپ وہاں سے وصول کر لیں، یہ صورت جائز ہے۔ یہ حوالہ ہے اور بیچ کی صورت ناجائز ہے تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ حاصل دونوں کا یہ ہوا کہ وہاں سے جا کر وصول کرے گا۔

دونوں میں فرق یہ ہے کہ بیچ کا معنی ہے کہ تم میرے قائم مقام ہو گئے، لہذا اب بعد میں تمہیں دین وصول ہو یا نہ ہو، میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ میں نے ایک ہزار لے لئے اور اس کے بدلے اپنا ایک ہزار کا ہائے تمہیں فروخت کر دیا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے، وصول یا بی تمہاری ذمہ داری ہے، تمہیں ملتا ہے تو تمہارا نصیب، نہیں ملتا تو تمہارا مقدر، یہ بیچ الدین ہے چونکہ اس میں غرر ہے کہ بائع نے پیسے تو ابھی لے لئے اور اس کے عوض جو پیسے اس کو ملنے ہیں وہ وہوہوم اور محتمل ہیں۔ پتہ نہیں کہ یوں دے گا یا نہیں دے گا؟ اس غرر کی وجہ سے اکثر ائمہ اس کو جائز نہیں کہتے۔

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تو شرطوں کے ساتھ اجازت دی ہے کہ یہ بات طے شدہ ہو کہ وہ ضرور دے گا۔ فنی ہو، اس سے وصول یا بی ممکن ہو، غیر وہ وغیرہ۔ لیکن جمہور کہتے ہیں کہ ناجائز ہے ان چیکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔

اور اگر بیچ نہ ہو حوالہ کیا جائے تو آپ نے پڑھا ہے کہ حنفیہ (۲) کے نزدیک اگر حوالہ دیا ہو جائے تو

(۱) باب فی شروط الحوالة وأحكامها (الشرح الكبير ۳: ۳۲۵)۔ (۲) البوری المحلی من الذہب والمطالع حنیفاً

۵. القول من المحتال للحوالة ولا يرجع المحتال على المحتال إلا بالقول بالعصر وبعد فلكه المال لأن بركة مبيعة

سلامة حقه البيع (الشرح المختار ۵: ۳۴۵)۔

مقابل، محیل کی طرف رجوع کر سکتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ میں نے ہانڈ دیدیا، اگر جس نے مجھ سے ہانڈ لیا ہے بعد میں اس کو پیسے وصول نہ ہوئے اور حوالہ تباہ ہو گیا تو وہ واپس آ کر مجھ سے مطالبہ کر سکتا ہے کہ وہ تباہ ہو گیا اس لئے میرے پیسے دو۔

تو دونوں میں یہ فرق ہے کہ بیع میں غرر ہے اور حوالہ میں غرر نہیں، اس لئے بیع الدین ناجائز ہے اور حوالہ جائز ہے لیکن حوالہ درست ہونے کے لئے ضروری ہے کہ جتنی رقم لے رہا ہے اتنی ہی رقم کا حوالہ بھی کرے، اس سے کی بیشی کرے گا تو اس میں ربا داخل ہو جائے گا، اس لئے بازار میں جو ہانڈ کی خرید و فروخت ہوتی ہے، وہ درست نہیں لیکن حوالہ کے طور پر درست ہے بشرطیکہ برابر سراہہ ہو۔ یہی حکم بل آف ایکسچینج اور دوسرے اوراقِ الملیہ کا بھی ہے۔ البتہ کمپنی کے شیئرز کا معاملہ مختلف ہے کہ وہ کی بیشی سے بھی جائز ہے۔

میں نے جو بیع اور حوالہ کا فرق بتایا ہے کہ بیع میں رجوع کا حق نہیں ہوتا اور حوالہ میں رجوع کا حق ہوتا ہے، یہ بنیادی فرق حنفیہ کے مسلک کے مطابق ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ حوالہ کے تباہ ہونے کی صورت میں رجوع کا حق ملتا ہے۔ لیکن جو رائے یہ کہتے ہیں کہ حوالہ کے تباہ ہونے سے رجوع کا حق نہیں ہوتا، ان کے قول میں حوالہ اور بیع کے اندر فرق زیادہ واضح نہیں ہے۔ سوائے اس کے کہ وہ بیع کے نام سے وضع کیا گیا ہے اور یہ حوالہ کے نام سے اور یہ بھی حنفیہ کے مذہب کی وجہ ترجیح ہے کہ حنفیہ کے مذہب کی رو سے حوالہ اور بیع میں فرق واضح ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا۔

بحث کا خلاصہ

خلاصہ یہ نکلا کہ اوراقِ ملیہ کا تبادلاً بطریق حوالہ جائز ہے بشرطیکہ برابر سراہہ ہو اور مقابل علیہ کو حوالہ تباہ ہونے کی صورت میں محیل کی طرف رجوع کرنے کا حق حاصل ہو اور بطریق بیع جائز نہیں، چاہے برابر سراہہ ہو۔ اگر برابر سراہہ ہو تو پھر بیع الدین من غیر من علیہ الدین ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے اور اگر تفاوت کے ساتھ ہو تو دو خرابیاں ہیں، بیع الدین من غیر من علیہ الدین بھی ہے اور ربا بھی ہے، لہذا بطریق بیع برابر سراہہ ہونے کی صورت میں بھی ناجائز ہے اور تفاوت کی صورت میں بھی ناجائز ہے۔

کریڈٹ کارڈ (Credit Card)

اسی سلسلے کی ایک آخری بات کریڈٹ کارڈ سے متعلق ہے۔

کریڈٹ کارڈ تاج کل دنیا میں بہت کمز سے پھیل گیا ہے۔ پاکستان میں تو ابھی تک اتنا رواج نہیں ہے لیکن دنیا کے بیشتر ترقی یافتہ ممالک اور مغربی ملکوں میں ساری خرید وری کریڈٹ کارڈ پر ہو رہی ہے۔

کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

پہلے یہ سمجھ لیں کہ کریڈٹ کارڈ کی ضرورت کیوں پیش آئی؟

اجناس کی یہ ہے کہ چوری، ڈاکے بہت ہونے لگے ہیں۔ اگر کوئی آدمی گھر سے نکلے اور اسے لمبی چوڑی خریداری کرنی ہو۔ اب اگر وہ جیب میں بہت سارے پیسے ڈالے کرے جائے تو خطرہ ہے کہ ڈاکہ چڑ جائے، کوئی چھین کر لے جائے۔ خاص طور پر اگر کہیں سڑ پر جا رہا ہو تو ہر وقت اپنے پاس بڑی رقم لے کر پھرنے میں بہت فطرت ہیں اس لئے اس کا ایک یہ طریقہ نکالا کہ چیک ایک کارڈ جاری کرنا ہے جس کو کریڈٹ کارڈ کہتے ہیں۔

چیک کہتا ہے کہ ہم سے کوئی بھی شخص یہ کارڈ وصول کر سکتا ہے۔ کریڈٹ کارڈ کی ایک سرٹا نہ قیمت ہوتی ہے مثلاً امریکن ایکسپریس بینک نے ایک کارڈ ایٹو کی اور یہ کہا کہ جو شخص بھی مجھے سرائی سمجھو ڈالر دے گا، میں اس کو کارڈ دیدوں گا۔ اس کارڈ کا معنی یہ ہے کہ جس بینک نے وہ کارڈ جاری کیا ہے اس کا راپا بھر کے بڑے بڑے تاجروں سے رابطہ ہے۔ اس لئے سارے تاجروں سے یہ کہہ دیا کہ ہے کہ جو شخص بھی میرا چوری کیا ہوا کارڈ لے آئے وہ ہوتا ہے سارا من خریدے اس کا مل بنا کر مجھے بھیج دیا۔ میں اس کی ادائیگی کروں گا۔ اس ادائیگی کے بعد جو کچھ میں نے ادائیگی کی ہے اس کا مل اس کارڈ والے آدمی کے پاس مہینہ کے آخر میں اس کے گھر پہنچ دوں گا۔

فرق کریں، میں نے امریکن ایکسپریس سے ایک کارڈ لیا اور کچھ خریداری دفنی میں کی، کچھ سعودی عرب میں کی، کچھ لندن میں کی، کچھ امریکہ میں کی۔ فرض کریں پندرہ میں ہزار ڈالر کی خریداری کر لی جس دکان پر بھی گیا اسے کارڈ دکھایا اور خریداری کرنی۔ اس کا اندازہ ہے پیسے نہیں لئے اور کارڈ کا نمبر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیا اور مل بنا کر ایک کا پی اپنے پاس رکھ لی، ایک مجھے دے دی اور ایک کا پی امریکن ایکسپریس بینک کو بھیج دی۔ بینک کو جب دو مل ملیں گے تو جہاں جہاں سے بھی مل آئیں گے وہ ان تاجروں کو ادائیگی کرتا رہے گا کہ آپ نے اتنے کا مل بھیجا تھا یہ پیسے لے لو۔ فرض دواں کو ادا کر اسے گا اور مہینہ کے آخر میں میرے پاس مل آجائے گا کہ مہینہ کی فلاں تاریخ کو آپ نے دئی کی فلاں دکان پر خریداری کی تھی، سعودی عرب میں فلاں وقت یہ خریداری کی تھی، امریکہ میں یہ کی تھی اور انگلینڈ

میں یہ کی قسم، اس کے مجموعی اتنے پیسے ہوئے۔ اب مہینہ کے ختم پر وہ ساری رقم لے جا کر امریکن ایکسپریس بینک میں جمع کرا دوں گا۔ یہ طریقہ کرپٹ کاڑ کا ہوتا ہے۔

کارڈ جاری کرنے والے کا نفع

اس میں ایک تو سالانہ فیس ہوتی ہے جو کارڈ خریدنے والے سے لی جاتی ہے مثلاً امریکن ایکسپریس بینک کے سال کے پتھر ڈالر ہیں۔

دوسرا جو کارڈ جاری کرنے والے کا اصل ذریعہ آمدنی ہوتا ہے۔

دوا آمدنی یہ ہے کہ جتنے تاجر کارڈ پر سالانہ فروخت کرتے ہیں اور مل بھیجتے ہیں ان سے وہ فیصد کمیشن وصول کرتا ہے۔ فرض کریں میں نے لندن جانے کے لئے پنی آل اے سے ٹکٹ خریدا۔ پنی آل اے نے مجھے کریڈٹ کارڈ پر ٹکٹ جاری کر دیا اور اس نے مثلاً ایک لاکھ روپے کا مل بنایا۔ اب وہ ایک لاکھ کا مل امریکن ایکسپریس بینک کو بھیجے گا اس میں سے چار فیصد ٹوٹی کرے گا، ایک لاکھ کے بجائے پچاس نوے ہزار روپے اس کو دے گا تو چار فیصد اس کی آمدنی ہے۔

آمدنی کا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے سامان خریدنے والے کے پاس جب مل بھیجا جاتا ہے تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ ہمیں تیس دن کے اندر ادھر یہ مل ادا کر دیں۔ اگر تیس دن کے اندر مل کر دیا تو ان سے کوئی اضافی رقم وصول نہیں کی جائے گی جتنے کا مل ہے اتنا ہی ادا کرنا ہوگا۔ لیکن اگر ادائیگی میں تیس دن سے تاخیر کر دی تو وہ اس پر سود لگا دیتے ہیں۔ تو آمدنی کا ایک طریقہ سود بھی ہے۔

آمدنی کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا جو ساحل امریکن ایکسپریس بینک سے ہوتا ہے وہ کسی ایک کرنسی میں ہوتا ہے مثلاً پاکستانی روپے میں یعنی ہم جملہ ادائیگی کریں گے وہ پاکستانی روپے میں کریں گے حالانکہ ہم نے دہلی میں درہم میں خریدا رہی کی ہے، سعودی عرب میں ریال میں کی ہے، لندن میں پونڈ اور امریکہ میں ڈالر میں کی ہے اور اس کے پاس جو مل پہنچے وہ الگ الگ کرنسیوں میں پہنچے۔ امریکہ والوں نے ڈالر کا مل بھیجا، انگلینڈ والوں نے پاؤنڈ کا مل بھیجا، دہلی والوں نے درہم اور سعودیہ والوں نے ریال کا مل بھیجا۔ اس نے ادائیگی بھی انہی کرنسیوں میں کی۔ کسی کو درہم ادا کئے، کسی کو ریال، کسی کو پاؤنڈ وغیرہ لیکن ہم سے وہ پاکستانی کرنسی وصول کرے گا تو جب وہ ڈالر کو یا سعودی عرب کے ریال کو پاکستانی کرنسی میں تبدیل کرے گا اس میں ہل کرے گا اس میں وہ اپنا تھوڑا سا نفع رکھ لے گا۔ یہ تیسرا ذریعہ آمدنی ہوتا ہے۔

اسی میں طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک میں پہنچے اور آپ کو بیسوں کی ضرورت پیش آگئی کیونکہ کریڈٹ کارڈ دکانوں پر تو چلا ہے لیکن کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بس کا کٹ نہیں خرید سکتے۔ وہاں پیسے دے کر کٹ خریدنا پڑے گا یا کسی قسم کی کوئی ضرورت پیش آجاتی ہے جہاں کریڈٹ کارڈ قبول نہیں کیا جاتا، پیسے ہی دینے پڑتے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں انہوں نے یہ کر رکھا ہے کہ ہر ملک میں انہوں نے جگہ جگہ مشینیں لگائی ہوئی ہیں۔

فرض کریں آپ ہالینڈ میں ہیں اور آپ کو بیسوں کی ضرورت پیش آگئی اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ اس مشین کے پاس جائیں اور اس سے کہیں کہ مجھے آٹھ گھنٹہرز چاہئیں (ہالینڈ کے سکے کو گھنٹہرز کہتے ہیں) اور اس میں اپنا کارڈ داخل کریں۔ مشین آپ کو سو گھنٹہرز نکال کر دے گی۔ دو سو گھنٹہرز لے کر اپنا کام چلائیں، اب جب امریکن ایکسپریس کا بل آپ کے پاس آئے گا اس میں جس طرح اور چیزوں کی خریداری کا بل ہو گا اسی طرح سو گھنٹہرز کا بل بھی آپ کے پاس آئے گا، لیکن اس مشین کو وہاں پر لگانے اور اس میں روپے منتقل کرنے اور دینے کی صلاحیت پیدا کرنے کے لئے جو خدمات انجام دی گئی ہے آپ سے اس کی تھوڑی سی فیس وصول کر لیں گے۔ اگر اس نے سو گھنٹہرز دیئے ہیں تو آپ کے پاس ایک سو ایک گھنٹہرز کا بل آئے گا۔ یہ ایک گھنٹہران کی خدمات کی فیس ہے۔ یہ مختلف آمدنی کے ذریعے ہیں اور انہیں سے یہ کریڈٹ کارڈ جاری ہے۔

اس وقت دنیا میں ساری خریداری کریڈٹ کارڈ پر ہو رہی ہے۔ ریل اور جہاز کے ٹکٹ اس سے خریدیں، ہوٹل میں جا کر ٹھہریں تو ہوٹل کا بل اس سے ادا کریں۔ یہ جتنے بڑے بڑے فائینو اشار ہوٹل ہیں جب آپ اس میں داخل ہوتے ہیں تو پہلے آپ کا پرنٹ لے لیا جاتا ہے، صورتحال یہاں تک پیدا ہوگئی ہے۔ زندگی اتنی تیز رفتار ہوگئی ہے کہ فرض کریں آپ ہوٹل میں دس دن رہ کر گئے، ان دس دن کا کرایہ، کھانا، کپڑے دھلائے، یہ کیا وہ کیا سب چیزوں کا بل خود بہ خود آٹو میٹک بننا رہتا ہے۔ جب آپ جائیں تو کاؤنٹر پر حساب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف جاتے وقت ایک ڈیڑہ رکھا ہوتا ہے اس میں ایک پرچہ ڈال جائیں، جس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ یہاں سے نکل گئے ہیں۔ بس اور کچھ نہیں کرنا اس لئے کہ ان کے پاس پہلے سے پرنٹ موجود ہے اس کے حساب سے بل بنائے گا۔ اب اس میں جعل سازی بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص جعل سازی کر جائے تو ایک مشین ہر جگہ لگتی ہے کہ جب کوئی شخص کریڈٹ کارڈ پیش کرتا ہے تو ایک آدمی اس کارڈ کو مشین میں ڈال کر چھپاتا ہے تو مشین فوراً بتا دیتی ہے جس میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔

تو ساری دنیا میں یہ کاروبار چل رہا ہے۔ یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ذریعہ امریکہ سے جو سامان چاہیں خرید لیں۔ یہاں بیٹھ کے آپ معلوم کریں کہ امریکہ کی فلاں دکان ہے، اس میں فلاں کتب خانہ ہے، اس میں کون کون سی کتب ہیں، اس کی پوری لسٹ آپ کو کمپیوٹر پر نظر آجائے گی اور ہر کتاب کی قیمت بھی نظر آجائے گی۔ کمپیوٹر کے اندر آپ ڈال دیں کہ مجھے فلاں کتاب کی ضرورت ہے وہ بھیج دیں۔ میرا کریڈٹ کارڈ نمبر یہ ہے، اسی لمحے آرڈر پہنچ گیا اور نمبر بھی چیک ہو گیا کہ یہ نمبر اصلی ہے، چنانچہ فوراً وہ کتاب ہوئی جہاز کے ذریعے روانہ کر دی جائے گی، تو اس طرح دنیا میں کاروبار چل رہا ہے اور اس کثرت سے ہو گیا ہے کہ کوئی حد و حساب نہیں۔

ہمارے پاکستان میں ابھی کم ہے رفتہ رفتہ بڑھ رہا ہے۔ آپ نے جگہ جگہ یہ بورڈنگ ہوا دیکھا ہوگا کہ دیر، ماسٹر کارڈ اور امریکن ایکسپریس یہ کئی کمپنیاں ہیں جو یہ کام کرتی ہیں۔

کریڈٹ کارڈ کی شرعی حیثیت کیا ہے؟

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ کریڈٹ کارڈ کے استعمال کرنے والے کا ہے یعنی جو کریڈٹ کارڈ لیتا ہے اور بازار جا کر اس سے خریداری کرتا ہے اور بعد میں بل ادا کرتا ہے۔ اس میں اگر اس بات کا پورا الطمینان کر لیا جائے کہ بل کی ادائیگی تیس دن سے پہلے پہلے ہو جائے تاکہ اس پر سود نہ لگے تو اس میں کوئی خرابی نہیں، یہ جائز ہے۔ بالخصوص بہتر اور محتاط طریقہ یہ ہے کہ پہلے بینک کے پاس کچھ رقم رکھو دیں تاکہ جب بل آئے تو وہ خود بخود آپ کے اکاؤنٹ سے وصول کر لیں اور اس بات کا خدا شہی نہ رہے کہ تیس دن گزر جائیں، ادائیگی نہ ہو اور سود لگ جائے، اگر اس طرح کر لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ سالانہ فیس سود ہے لیکن یہ سود نہیں ہے بلکہ درحقیقت اس نے جو کارڈ آپ کو لاؤ کیا ہے، اس کی اپنی بھی کچھ قیمت ہوتی ہے، پھر اس کو بیچنے کی، پھر مرہینہ حساب و کتاب رکھنے کی، ہر مرہینہ آپ کو بل بھیجنے کی اور آپ کے تاجر سے رابطہ رکھنے کی، یہ ساری اجرتیں ہیں اور یہ اجرتیں سالانہ فیس سود کے زمرے میں نہیں آتی۔

یا یہ کہ وہ جو پیسے دینے والی مشین لگی ہوئی ہے وہ لگانا بھی آسان کام نہیں، جگہ جگہ وہ مشین نصب کرنے پر بھی بہت بھاری اخراجات آتے ہیں، ان اخراجات کو اس معمولی فیس کے ذریعے وصول کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

یہی وجہ ہے کہ وہ فیس نکالی جانے والی رقم کے تناسب سے کتنی بڑھتی نہیں ہے، ایک متعین چیز

ہوتی ہے جو ادا کر دی۔ اسی طرح یہاں منیجر ڈالر ہیں اگر آپ سال میں ایک لاکھ کی خریداری کریں جب بھی منیجر ڈالر ہیں اور اس ڈالر کی خریداری کریں تب بھی منیجر ڈالر ہیں، جو اس کی خریداری کی قیمت سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوتا لہذا وہ جائز ہیں۔

عام طور سے تاجر کا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ تاجر سے جو کمیشن ملتا ہے جو کرینٹ کا سودا حاصل آمدنی کا ذریعہ ہے اس کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں جیسے مل آف انکمینج کو ذکاوت کریں۔ تو اس کی فقہی تفریح ہے کہ اس کے ذریعے تاجر کو اچھے اور کمزور گاہک فراہم کئے جاتے ہیں۔ اگر اس کے پاس یہ سہولت نہ ہو تو لوگ اس کے پاس خریداری کے لئے نہیں آئیں گے۔ تو اس کو بہتر سے بہتر گاہک فراہم کرنے کی سہولت دی جا رہی ہے، یہ چند مسمرۃ تو نہیں لیکن مسمرۃ سے مشابہ ہے۔ لہذا اس اجرت کو سود نہیں کہنا چاہتا۔

اس کی تفریح میری نظر میں یہ ہے کہ یہ مسمرۃ کے مشابہ نہیں کی اجرت ہے کہ وہ اس کے پاس اچھے گاہک لے کر آتا ہے، نیز تاجر کے لئے کچھ دوسری خدمات بھی فراہم کرتا ہے مثلاً مشین وغیرہ۔ اس لئے اس کی بھی منیجر کمیشن معلوم ہوتی ہے، البتہ تاخیر کی صورت میں جو زیادہ تر وصول کی جاتی ہے اس کے جواز اس کا کوئی راستہ نہیں ہے۔^(۱)

ذہب اور فضہ میں بیع نسبیہ اور بیع الغائب بالناجز و دونوں حرام ہیں

ذہب اور فضہ (جو آپ ترقی پانے) خرچ میں یا انفر، کے ہیں ان میں بیع بالنسبہ (یعنی حرام ہے اور بیع الغائب بالناجز بھی حرام ہے۔ کہ معنی؟ کہ ان میں مجلس کے اندر تعابیر شرط ہے۔ لہذا یہی خطہ کی مذکورہ صورت اگر سونے میں پٹی جائے کہ زیورے موٹا دیا، اور ساجد نے چاکری دی لیکن ساجد نے کہا کہ میری چاندی شہر میں رکھی ہوئی ہے تاکہ وہ اس کو یہ بیع اس وقت تک جائز نہ ہوگی جب تک چاندی لے کر نہ آجائے۔ ساجد کو چاہیے کہ چاندی لائے اور پھر بیع سے بیع کرے، لہذا بیع میں مجلس ضروری ہے۔

وجہ فرق؟

یہ فرق اس لئے ہے کہ اصل میں شریعت کا مطلوب یہ ہے کہ بیع حال میں دونوں عرض متعین ہو جائے چاہئیں۔ اسی لئے مسلم شریف کی ایک حدیث میں لفظ آیا ہے (الاعیان)۔ (۲) تو شریعت

(۱) انعام القرآن ۱۶: ۶۶-۶۷ (۲) صحیح مسلم، کتاب النکاح، باب الفهر ب بیع الذہب ببلو فی

کا تقاضہ یہ ہے کہ دونوں عوض متعین ہوں۔ متعین ہونے کے بعد اگر تھوڑی دیر کے لئے قبضہ نہ ہو تو مضائقہ نہیں۔

اب یہ اشیاء اور بعد ایسی ہیں جو متعین کرنے سے متعین ہو جاتی ہیں جیسے صورت مذکورہ میں ساجد نے کہا کہ ایک صاع گندم جو گھر میں رکھا ہے تو اس کے اس تعین سے وہ گندم متعین ہوگی، اب وہ یہ نہیں کر سکتا کہ گھر میں رکھی ہوئی گندم کو چھوڑ دے اور بازار سے ایک صاع گندم خرید کر زیہ کو دیدے۔ اس لئے کہ وہ تعین سے متعین ہوگئی، یہ بیع اسی خاص گندم کی ہوئی ہے جو گھر میں رکھا ہوا ہے۔

اثمان متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے

درہم و دینار اور اثمان یہ متعین بالنعین نہیں ہوتے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ جو نوٹ میرے پاس ہے اس کے عوض بیع کرتا ہوں، اب اگر وہ اس کو رکھ لے اور جیب سے دوسرا نوٹ نکال کر دے تو بائع یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں صاحب وہی نوٹ نکالو جو پہلے چمکتا ہوا دکھایا تھا بلکہ وہ دوسرے نوٹ کو لینے پر مجبور ہوگا، تو درہم و دینار یہ اثمان متعین بالنعین نہیں ہوتے۔ لہذا محض زبان سے اگر یہ کہہ دیا کہ وہ چاندی جو میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے اس کے عوض فروخت کرتا ہوں تو اس کہنے سے کچھ نہیں ہوتا وہ چاندی متعین نہیں ہوتی اور جب متعین نہ ہوئی تو بیع بھی صحیح نہ ہوئی، لہذا اذہب اور فسخ اور اثمان میں نقابض فی المجلس ضروری ہے اور اشیاء اور بعد میں نقابض فی المجلس ضروری نہیں ہے۔ صرف اتنا کافی ہے کہ مجلس میں متعین ہو جائیں چاہے ادائیگی کچھ دیر بعد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دونوں طرف سے شمن ہو تو وہ بیع صرف ہوتی ہے اور بیع صرف میں نقابض ضروری ہے اور خطہ اور شیر یہ صرف نہیں ہیں، ان میں نقابض ضروری نہیں ہے البتہ نسیئہ حرام ہے۔

غلط فہمی کا ازالہ

عام طور پر ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نقابض کے شرط ہونے میں اور نسیئہ کے حرام ہونے میں اور بیع الغائب بالاجز اور بیع النسیئہ میں فرق نہیں کرتے، عام طور پر التباس ہو جاتا ہے اس لئے اس پر تنبیہ کر دی۔

نوٹ کے ذریعہ سونا خریدنے کا حکم

دوسرا مسئلہ اس کے اوپر یہ متفرع کیا گیا کہ اس نوٹ کے ذریعہ اگر سونا خریدیں تو بازار میں

جا کر سونا خریدنا جائز نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس صورت میں سونے کا جادو سونے سے ہو رہا ہے اور بیچ صرف ہے اور بیچ صرف میں تقاضا نہیں بلکہ مجلس شرط ہے اور لوٹ کے ذریعہ سونا خریدنے میں سونا دینے والے نے تو سونا دے دیا، پور جو شخص ٹوٹ دے رہا ہے اس نے سونا نہیں دیا بلکہ سونے کی رسید دی، بالکل جب تک ٹوٹ ہو تک میں دے کر سونا نہ حاصل کر لے اس وقت تک قبضہ نہیں ہوا اور جب دونوں کا قبضہ مجلس میں نہ ہوا تو بیچ صرف صحیح نہیں ہوئی، اس واسطے کہا لوگوں کے ذریعہ سونے اور چاندی کی بیچ نہیں ہو سکتی۔

جب یہ فتویٰ چلا تھا اس وقت بڑی مشکل پڑ گئی تھی کہ سونے چاندی کی بیچ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ تو اس وقت یہ حیلہ کرتے تھے کہ اگر سونے کے اندر کوئی سوئی یا تگ وغیرہ لگے ہوں تو ساتھ میں کچھ پیسہ ملا لیا کرتے تھے یعنی دھلت کے سکے ملا لیا کرتے تھے، مثلاً ایک ہزار روپیہ کا سونے کا زیور خریدنا، اس میں چار آنے، دو آنے کے سکے ملا لئے جاتے اور ہاں کہا جاتا کہ سونا ان چار آنے کے سکوں کے مقابلے میں ہیں اور سوئی اس لوٹ کے مقابلے میں ہیں، تو یہ حیلہ کر کے معاملہ ٹھیک کیا جاتا تھا، ورنہ ہمارا دست ٹوٹ کے ذریعہ سونے کی خرید و بیچ ممکن نہ تھی۔

یہ سارے احکامات اس صورت میں متفرغ ہوتے ہیں جب لوٹ کو سونے کی رسید قرار دیا گیا، اور یہ ترجیح اس وقت تو صحیح تھی جب تک کہ اس لوٹ کو لیگل ٹینڈر (Legal Tender) یعنی زر قانونی نہیں دیا گیا تھا یا زیادہ سے زیادہ اس وقت تک صحیح تھی جب تک اس کی پشت پر سونا یا چاندی ہوا کرتے تھے۔

لیکن بعد میں جب اس کو زر قانونی بنا دیا گیا یعنی آدمی اس کو پتے پر مجبور ہے بلکہ جو دھلت کے سکے ہیں وہ صرف و ذرہ زر قانونی ہیں، وغیرہ وہ نہیں ہیں۔

مختلف ممالک کی کرنسیوں کا آپس میں تبادلہ

پاکستان کا لوٹ، انگلینڈ ہے، اٹلی کا لوٹ، انگلینڈ ہے، چاہے دونوں کا نام روپیہ ہو، سعودی ریال، انگلینڈ ہے، ڈالر، انگلینڈ ہے، تو ہر ملک کی کرنسی ایک مستقل جنس کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہذا اگر دو ملکوں کی کرنسیوں کا آپس میں جادو ہو رہا ہو تو چونکہ خلاف جنس ہے اس واسطے اس میں تقاضا جائز ہے۔ ایک ڈالر کا جادو پچاس روپے سے جائز ہے ایک ریال کا جادو چند روپے سے جائز ہے۔ تو جہاں جنس مختلف ہو وہاں تقاضا جائز ہے اور جہاں جنس ایک ہو وہاں جادو تقاضا کے ساتھ جائز نہیں۔

اسی سے یہ بات نکل آئی کہ افغانستان میں مختلف لوگوں کا سکہ جاری کیا ہوا ہے، کوئی ربانی نے جاری کیا، کوئی دو ستم کا جاری کیا ہوا ہے۔ پتا نہیں طالبان نے جاری کیا ہے یا نہیں؟ تو مختلف لوگوں نے جاری کیا لیکن نام سب کا ایک ہی ہے، البتہ چونکہ الگ الگ افراد نے جاری کئے، الگ الگ حکومتوں نے جاری کئے۔ ان میں تفاضل کا جواز اس پر موقوف ہے کہ مختلف جہتوں کے جاری کئے ہوئے نوٹ ایک ہیں یا مختلف، اگر ان کو ایک جنس قرار دیا جائے تو ان میں تبادلہ کی صورت میں تفاضل حرام ہوگا اور اگر ان کو مختلف جنس قرار دیا جائے تو تفاضل جائز ہوگا۔

یہ فیصلہ کرنا کہ ایک جنس ہیں یا مختلف جنسیں ہیں ان حالات پر موقوف ہے جن میں یہ جاری کئے گئے تھے جب تک ان حالات پر پوری طرح واقفیت نہ ہو کوئی حتمی جواب دینا مشکل ہے۔

مختلف ممالک کی کرنسیاں سرکاری نرخ سے کم یا زیادہ پر بیچنے کا حکم

تفاضل میں ایک بات اور سمجھ لینا چاہئے کہ مختلف ممالک کی کرنسیاں ہوتی ہیں ان کا ایک (Exchange Rate) سرکاری نرخ اور ریٹ مقرر ہوتا ہے، جس کو شرح تبادلہ کہتے ہیں، مثلاً اس وقت ڈالر کے تبادلے کا سرکاری نرخ پچاس روپے کچھ پیسے ہے لیکن بازار میں اس کا نرخ اس سے مختلف ہوتا ہے، اس بازار میں کوئی آدمی خریدنے جائے تو تین روپے کا بلکہ ایک امریکی ڈالر اس سے اس میں شاید پچیس روپے تک کے حساب سے خرید و فروخت ہوتی ہو۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سرکاری نرخ سے کم یا زیادہ پر فروخت کرنے کا کیا حکم ہے؟

بعض علماء نے یہ کہا کہ اگر سرکاری نرخ سے زیادہ یا کم پر فروخت کیا تو یہ سود ہوگا کیونکہ سرکاری طور پر ایک ڈالر پچاس روپے کے برابر ہے، اب ڈالر کو پچاس روپے سے زائد پر فروخت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ پچاس روپے کے نوٹ کو پچاس روپے سے زائد کے ساتھ فروخت کرنا، لہذا وہ ناجائز ہوا اور رہا ہوا۔

میری ذاتی رائے

میرے نزدیک یہ بات درست نہیں، کیونکہ سرکاری طور پر نرخ مقرر کرنے سے یہ کہا نہ درست نہیں ہے کہ ایک ڈالر بالکل پچاس روپے کے نوٹ جیسا ہو گیا، بلکہ جب جنس مختلف ہے تو جنس مختلف ہونے کی صورت میں شریعت نے تفاضل کو جائز قرار دیا ہے۔ اب اگر میں فریقین آپس میں جو بھی نرخ مقرر کر لیں شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اس کو روایات قرآن میں دیا۔ لہذا یہ روایات سے قنا

نہیں، البتہ اگر سرکاری عرف سے کوئی نرخ مقرر ہے تو اس کا وہی حکم ہو گا جو تعمیر کا ہوتا ہے۔
تعمیر کا مطلب ہے حکومت کی طرف سے اشیاء کا کوئی نرخ مقرر کر دینا جیسے گندم کا حلقہ نرخ مقرر کر دیا کہ سو روپے پورے سے زیادہ میں فروخت نہیں کر سکتے۔ تو یہ کرنسی کی تعمیر ہے کہ ڈالر کا نرخ مقرر کر دیا کہ پچاس روپے ہو گا۔ اس سرکاری ریٹ سے کم و زیادہ بیچنا یا یہ رو کرنا نہیں ہے لیکن تعمیر کے خلاف ورزی ہے کیونکہ یہ حکم ہے کہ *لا تبيعوا اللہ ولا یبعینو لکم شیئاً*، *لا تأمر بظلمکم* لہذا حتی الوسع تعمیر کی پابندی کرنی چاہئے، اس سے کم و زیادہ میں بیچنا کوئی الامر کے خلاف ہو گا لیکن یہ رو کرنا نہیں ہے، سو وہ نہیں ہے۔

ہنڈی کا حکم

اس سے اس معاملہ کا حکم معلوم ہو گیا جس کو آج کل عرف عام میں ہنڈی کہتے ہیں۔
ایک آدمی سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہے جہاں سے اسے ریال ملتے ہیں، وہ انہیں پاکستان بھیجتا جاتا ہے، اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔
ایک طریقہ یہ ہے کہ بینک کے ذریعے بھیجیں، وہاں کسی بینک کو دیں کہ وہ یہاں کے بینک کے ذریعے آپ کے مطلوبہ آدمی کو دو رقم پہنچا دے۔ یہ سرکاری اور منظم شدہ طریقہ ہے اور اس میں شرعی و قانونی قیامت نہیں ہے۔

لیکن اس میں قیامت یہ ہے کہ جب بینک کے ذریعے سے ریال آئیں گے تو ریال کی جس قیمت پر پاکستانی روپیہ ڈالیا جائے گا وہ قیمت سرکاری ہوگی جو کم ہوتی ہے۔ مثلاً ریال بھیجا اور ریال کی سرکاری قیمت تیرہ روپے ہے تو یہاں تیرہ روپے کے حساب سے پیسے ملیں گے۔

دوسرا طریقہ جس کو خوالہ یا ہنڈی کہتے ہیں کہ وہاں سعودی عرب میں کسی آدمی سے کہا کہ مجھے ہم آپ کو یہاں ریال دے دیتے ہیں اور آپ انہیں بھاری فلاح آدمی کو پاکستان میں روپیہ ڈال کر دیتا۔

اب یہ تبادلہ سرکاری نرخ سے نہیں ہوتا بلکہ بازار کے نرخ سے ہوتا ہے اور ہمارے ریال پندرہ روپے ہے تو یہاں پاکستان میں پندرہ روپے کے حساب سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور یہ بہت کثیر النوع ہے، یہ معاملہ کثرت سے ہوتا رہتا ہے۔

اس کی شرعی تحریم یہ ہے کہ سعودی عرب والے شخص نے اپنے ریال پاکستانی روپے کے عوض تعمیر فروخت کئے کہ میں ریال ابھی دے رہا ہوں اور تم روپیہ تمہارے بھلائی کے بعد ادا کرنا البتہ مجھے ادا کرنے کے بجائے میں فلاں کو حوالہ کر دیتا ہوں اس کو ادا کر دیا۔ تو چونکہ ریال کی بیع پاکستانی روپیہ

سے مورد عی ہے جو خلاف جنس ہے، لہذا ان کا منحل یا نثر ہے۔ اور سرکاری نرخ سے مختلف نرخ پر بیچنے بھی سود نہ ہوا جیسا کہ پہلے گزرا ہے، یہ اور بات ہے کہ قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو جب سود نہ ہوا تو جائز ہوا، یہاں نمسیدہ بھی ہے اور مال میں گزرا ہے کہ اگر نمسیدہ جنس جس کے ساتھ ہو تو جائز ہے، بازار میں اگر چند روپے کا ریال ہے اور اس نے ستر روپے کے حساب سے بیچا تو یہ سود کا حلیہ ہو جائے گا جو کہ جائز نہیں۔

ایک شرط تو یہ ہے کہ جنس مکمل ہو۔

دوسری شرط یہ ہے کہ احد المبلد میں مجلس میں قبضہ کر لیا جائے، معنی یہ ہے کہ جس وقت سعودی عرب میں دینے والا ریال دے رہا ہے تو وہ قبضہ جو پاکستان میں روپے دے گا وہ وہاں مجلس میں ریال پر قبضہ کرنے، اس لئے کہ اگر مجلس میں ریال پر قبضہ نہ کیا تو وہ ریال بھی اس کے ذمہ دین ہو گئے اور اگر پاکستانی روپے اس کے ذمہ دین ہیں تو یہ بیع الکالی بالکالی ہوگی اور بیع الکالی بالکالی جائز نہیں، کم از کم ایک جانب سے مجلس میں قبضہ ضروری ہے، جب وہ ریال دے رہا ہے اسی وقت ریال پر قبضہ کر لیں تو یہ بیع جائز ہے۔

تیسری شرط جواز کی یہ ہے کہ اس طرح ہندو کے ذریعے یا حوالہ کے ذریعے رقم بھیجنا قانوناً منع نہ ہو، اگر قانوناً منع ہے تو اگرچہ سود نہیں لیکن قانون کی خلاف ورزی کا مکلف ہوگا۔ اول تو اگر مسلمان حکومت ہے یا حاکم اہل الامر کی وجہ سے اور اگر غیر مسلم حکومت ہے تو معاہدہ کی خلاف ورزی کی وجہ سے گناہ ہوگا، کیونکہ جب کوئی شخص کسی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو مطلق معاہدہ کرتا ہے کہ ہم آپ کے قوانین کی پابندی کریں گے۔ جب تک قانون کی پابندی سے کوئی گناہ لازم نہ آئے اس وقت تک قانون کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ لہذا اگر قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے تو جائز ہے۔

یہ ساری تحریرات میں نے اس تقریر پر کی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ قوت قلوں کے حکم میں ہیں۔

علماء عرب کا موقف

عرب کے بیشتر علماء کہتے ہیں کہ یہ سونے چاندی کے حکم میں ہیں۔ لہذا ان پر بیع صرف کے تمام احکام لاگو ہوں گے۔ چنانچہ اگر نوٹوں کی بیع نوٹوں سے کی جائے تو صرف ہے۔ بہذا انباء میں مجلس ضروری ہے۔ اب انہوں نے یہ کہہ کر دیا کہ تنقاص فی المجلس ضروری ہے۔ اور نمسیدہ حرام ہے تو پھر اس کا تقاضہ ہے یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ روپیہ منتقل کرنے کا جو کاروبار ہے وہ

بالکل حرام ہو جائے اگر وہاں مسعود ریال دیئے اور یہاں پاکستانی روپے وصول کئے تو یہ اس صورت میں ناجائز ہوگا، کیونکہ انقباض فی المجلس کی شرط مفقود ہے، لہذا یہ سب حرام ہوگا۔ جب یہ مسئلہ سامنے آیا تو جو حضرات اس کو صرف کہتے ہیں انہوں نے اس کے جواز کا ایک حیلہ نکالا اور یہ کہا کہ جواز کا یہی راستہ ہے کہ جو شخص پاکستانی روپے دے گا وہ اسی مجلس میں پاکستانی روپے کا چیک دے دے اور مسعودی شخص جو ریال دینا چاہتا ہے وہ اسی مجلس میں ریال دے اور پاکستانی روپیوں والے پاکستانی بینک کے چیک پر قبضہ کر لے تو چیک پر قبضہ کر لینا گویا چیک کی رقم پر قبضہ کر لینے کے مترادف ہوگا، لہذا وہاں انقباض فی المجلس پایا جائے گا۔

ولی فیہ نظر من وجوہ مختلفہ

اول تو اس سے عملی مسئلہ حل نہیں ہوتا، کیونکہ کوئی بھی شخص یہ کام چیک سے نہیں کر سکتا اور نہ ہر ایک کے لئے دینا ممکن ہوتا ہے اور پھر فقہی نقطہ نظر سے بھی یہ کہنا کہ چیک پر قبضہ کر لینا گویا چیک کی رقم پر قبضہ کر لینا ہے یہ میرے نزدیک واقعی خطرناک بات ہے۔ کیونکہ قبضہ اس کو کہتے ہیں کہ قابض اسی وقت سے اس پر تصرف کر سکے، اگر ایک شخص نے آپ کے نام پر چیک دیدیا اور کل جب آپ چیک لے کر بینک کے پاس گئے تو بینک نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے اتنے پیسے ہیں ہی نہیں، لہذا اہم نہیں دیتے تو وہ چیک ڈاؤنس ہو گیا۔ جب چیک کے اندر یہ احتمالات موجود ہیں تو چیک کے قبضے کو مال کا قبضہ نہیں کہہ سکتے۔

لہذا انقباض فی المجلس کا اس طرح حیلہ نکالنا میرے نزدیک درست نہیں۔ اس لئے میری رائے اب بھی یہی ہے کہ شریعت نے صرف کے جو احکام جاری کئے ہیں وہ اثمانِ خلقیہ یعنی سونے چاندی پر کئے ہیں، اثمانِ اعتبار یہ نہیں کئے اور سونے چاندی کے علاوہ جس چیز کو بھی ثمن قرار دیا گیا ہو وہ ثمنِ اعتباری ہے۔ ثمنِ اعتباریہ میں صرف کے احکام جاری نہیں ہوتے، لہذا انقباض فی المجلس شرط نہیں۔ یہ مسئلہ نوٹ کی حقیقت اس کی فقہی حیثیت اور تبادلہ کے احکام کی بنیاد کے مسئلہ کا بیان ہو گیا۔

بیعانہ کی شرعی حیثیت

بیع العربون یا بیعانہ: بیع العربان۔ اس بیع کو کہتے ہیں جس میں مشتری بیعانہ کے طور پر کچھ رقم مانع کو دیتا ہے اور اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ دیکھو میں یہ پیسے دے رہا ہوں اور ساتھ میں اپنے

لئے اختیار لیتا ہوں کہ چاہوں تو اس بیع کو قائم رکھوں اور چاہوں تو اس بیع کو فسخ کر دوں۔

اگر بیع کو قائم رکھا اور نافذ کر دیا تب تو یہ رقم جس کو عربون یا بیعانہ کی رقم کہتے ہیں جزو ثمن بن جائے گی۔ فرض کرو کہ دس ہزار روپے کا سودا کیا اور پانچ سو روپے بیعانہ کے دیئے تو اس میں یہ شرط ہوتی ہے کہ اگر میں نے بیع کو نافذ کر دیا تو یہ پانچ سو روپے جزو ثمن بن جائیں گے اور باقی ساڑھے نو ہزار روپے بعد میں ادا کروں گا اور اگر میں نے بیع کو نافذ نہ کیا تو پانچ سو روپے بیعانہ کے مشتری کے پاس سے گئے، ہائے اس کا مالک ہو گیا۔ اس کو بیع العربون کہتے ہیں۔

جمہور کا مذہب

امام مالک، امام ابو حنیفہ اور امام شافعی تینوں بزرگوں کے نزدیک یہ شرط لگانا جائز نہیں کہ اگر بیع تام نہ ہوئی تو پانچ سو روپے ضبط کر لے گا کیونکہ یہ پانچ سو روپے بغیر کسی عوض کے پانچ کے پاس چلے گئے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب

امام احمد بن حنبلؒ کے مذہب میں بیع العربون جائز ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہائے جو پیسے ضبط کر رہا ہے اس کا یہ پیسے ضبط کرنا درست ہے۔

جمہور کا استدلال

جمہور کا استدلال اس حدیث سے ہے جو امام مالکؒ نے موطا میں روایت کی کہ ”نبی رسول اللہ ﷺ العربان اور العربون“ اس میں نبی کریم ﷺ کی بھی منقول ہے (۱) اور پھر یہ روایت نبیؐ کی وغیرہ کے اندر بھی آئی ہے۔ (۲) اس واسطے جمہور یہ کہتے ہیں کہ منع ہے، نبیؐ بھی موجود ہے اور قواعد شرعیہ کا متفقہ بھی ہے کہ یہ بیع جائز نہ ہو کیونکہ ہائے بلا وجہ پانچ سو روپے پر قبضہ کر رہا ہے اس کا کوئی عوض نہیں دے رہا ہے۔

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا استدلال

امام احمد بن حنبلؒ کا ایک استدلال مصنف عبدالرزاق کی ایک حدیث سے ہے جس میں

(۱) ان رسول اللہ ﷺ نبی عن بیع العربان۔ (موطأ مالک، ج: ۲، ص: ۶۰۹)۔

(۲) وسنن بیہقی

شکری، ج: ۱۵، ص: ۲۱۲، باب الذہبی عن بیع العربان، رقم ۱۰۶۵۶۔

مردی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے عربان کے ہاں سے میں سوال کیا گیا تو آپ ﷺ نے اس کو حلال قرار دیا۔ اس حدیث کی سند بھٹ کرور ہے اور اتنی کمزور ہے کہ اس سے استدلال کرنا مشکل ہے۔ کیونکہ اس کی سند میں ایک راوی ابن ابی نعیم بن ابی شیبہ اسلمی ہیں۔ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو شیخ محمد عین نے متروک قرار دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے وہ راوی تھے۔^(۱) اس واسطے ان کی حدیثیں قابل استدلال نہیں ہیں۔

لیکن امام شافعی کے استاد ہیں۔ امام شافعی نے ان سے بہت سی روایتیں نقل کی ہے۔ فرما ہے ہیں کہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ امیر امیر بن حنیہ کو یہاں کی کوچنی سے مکر مر جانا زیادہ پسند ہے بلکہ اس کے کروہ و جہوت بولیں۔ لہذا میں ان کی روایتوں کو قبول کرتا ہوں چنانچہ امام شافعی کی جو "کتاب الام" ہے اس میں امیر امیر بن ابی حنیہ کی حدیثیں بھری پڑی ہیں اور ان سے امام شافعی استدلال کرتے ہیں اور اگر کبھی ایسا موقع آتا ہے کہ جہاں یہ خیال ہو کہ نام لوں گا تو لوگ بدگمانی میں مبتلا ہوں گے تو اس واسطے ایسے موقع پر نام لئے بغیر حدیثیں اس حنفیہ حدیسی کہہ کر گزر جاتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص نے حدیث سنائی جو میرے نزدیک ثقہ ہیں۔ باقی سارے محدثین نے ان کی حدیثوں کو رد کیا ہے۔ اس واسطے وہ حدیث جہور کے نزدیک قابل استدلال نہیں ہے۔

امام احمد بن حنبلؒ کا دوسرا استدلال اس حدیث کے واقعہ سے ہے کہ نافع بن عبدالمطلب نے صفوان بن امیہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے قید خانہ بنانے کی طرف فریاد اور مطالبہ کیا گیا اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے تب تو یہ بیع نافذ ہو جائے گی اور اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ راضی نہ ہوئے تو میں تمہیں چار سو درہم دیدوں گا۔ یہی چار سو درہم تو دیدیئے تھے لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رضامندی پر موقوف رکھا کہ اگر راضی ہو گئے تو تمہیک ورنہ چار سو تمہارے۔ یہ وہی بیع العربوں ہوئی یہ چار سو درہم جو دیئے تھے یہ جہانہ کے طور پر تھے امام احمد بن حنبلؒ نے اس حدیث سے عربوں کے جواز پر استدلال کیا ہے۔

جہور فقہاء کا استدلال

جہور اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہاں سود حلال یہ نہیں تھی کہ ان کو بطور بیعانہ کے چار سو درہم دیئے جو بیع نافذ نہ ہونے کی صورت میں ضبط ہو جائے بلکہ چار سو درہم دینے کا مقصد یہ تھا کہ بیع چار سو درہم کی تھی، چار سو درہم راضی تھا لیکن یہ کہا تھا کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے تب تو یہ بیع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے ہوگی اور اگر وہ راضی نہ ہوئے تو اس صورت میں یہ بیع میرے (نافع بن

المبارک کے لئے ہوگی اس چار سو کے بدلہ میں یہ گھر رقم مجھے دے دینا چنانچہ آپ یہاں پر دیکھیں کہ قلعہ سوان نوبع مائۃ دینار کے الفاظ ہیں کہ مضمون کو چار سو دینار میں لے گئے۔

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ قیمت میں چار سو دینار مقرر ہوئی تھی کہ اگر وہ راضی نہ ہوئے تو چار سو دینار مضمون بن امیہ کو ملیں گے، اور یہ بھلائی ہے کہ اس کے بدلہ میں نافع بن المبارک اس مکان کو اپنے لئے لے لیں گے۔^(۱)

اصل میں اس مسئلہ کے متعدد روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اصل قیمت کیا تھی اور یہ رقم جو مضمون کو دی گئی تھی وہ کتنی تھی۔

بعض روایات^(۲) سے معلوم ہوتا ہے کہ چار سو دینار قیمت تھی وہی چار سو دینار قیمت دیئے گئے۔ اس صورت میں اس کو عربوں نے قرار دینا ممکن نہیں۔ لیکن بعض روایتوں میں ہے کہ قیمت چار ہزار دینار تھی اور مضمون کو جو رقم دی گئی تھی وہ چار سو درہم تھی اس کے بارے میں معقول طور پر تصور کیا جاسکتا ہے کہ چار ہزار دینار کے مقابلے میں چار سو درہم بطور بیعہ نہ کئے تھے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو جو روایت پہنچی ہے وہ سبکی تھی کہ اصل قیمت چار ہزار دینار تھی اور مضمون کو جو رقم دی گئی وہ چار سو درہم تھی اور اس کی توجیہ انہوں نے یہ فرمائی کہ یہ بیعہ تھا اور بیعہ نہ ضبط کرنے کی جو شرط لگائی یہ جائز ہے۔

بعض روایتوں میں آیا ہے کہ چار سو دینار ہی قیمت تھی اور چار سو دینار ہی دیئے گئے اور بعض روایتوں میں آیا کہ چار ہزار درہم قیمت تھی اور چار سو دینار دیئے گئے، حاصل دینا ہوا کیونکہ چار ہزار درہم اور چار سو دینار ایک ہی چیز ہے، اس واسطے ہمارے پاس جو روایات ہیں ان میں اکثریت روایات جمہور کی تائید کرتی ہیں نہ کہ امام احمد بن حنبل کی لیکن امام احمد بن حنبل کے پاس غالباً ایسی روایت پہنچی کہ جس میں چار ہزار دینار قیمت تھی اور چار سو دینار بیعہ نہ کئے دیئے گئے، اس کی بناء پر انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد رکھی۔

موجودہ حالات میں بیعہ کا حکم

چونکہ معاملہ مجتہد زہری نے اس لئے عربوں کو ہاتھ نہیں مل سکتے اور بسا اوقات اس قسم کے معاملہ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، بالخصوص ہمارے زمانے میں جہاں ایک ملک سے دوسرے ملک میں الاتوا کی تجارت ہوتی ہے وہاں یہ لہجہ معاملہ نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے۔

اور اگر کوئی شخص دوسرے سے معاملہ کرنے کے میں تم سے سامان منگوار ہا ہوں۔ بائع نے اس کے لئے سامان اکٹھا کیا سب کچھ کیا، لاکھوں روپے خرچ کئے بعد میں وہ بکر جائے کہ میں بیع نہیں کرتا تو اس صورت میں بائع کا بذاتہ نقصان ہوتا ہے، ایسی صورت میں بائع اگر عربوں کی شرط لگالے تاکہ مشتری پابند ہو جائے تو اس کی بھی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ اس صورت میں امام احمد بن حنبلؒ کے قول پر عمل کیا جائے، باقی جہاں ضرورت نہ ہو ایسے ہی لوگوں نے پیسے کمانے کا ذریعہ بنالیا تو وہ جائز نہیں۔

بیع تعلیق کو قبول نہیں کرتی

سوال: جمہور کے قول کے مطابق بائع بن عبدالحارث اور صفوان کا جو معاملہ ہوا تھا یہ بیعاً نہ کا تو تھا نہیں بلکہ جمہور کا خیال یہ ہے کہ معاملہ یہ تھا کہ اگر حضرت عمرؓ رضی ہو گئے تو بیع حضرت عمرؓ کے لئے ہوگی اور اگر وہ راضی نہ ہوئے تو بیع میرے (بائع بن عبدالحارث کے) لئے ہوگی تو کیا اس طرح بیع کرنا جائز ہے؟ یہ تو مطلق بیع ہوئی اور بیع تعلیق کو قبول نہیں کرتی کہ اگر ایسا ہو گیا تو بیع ہوگی ورنہ نہیں۔ اور دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یوں سمجھا جائے کہ یہ باطل معاملہ ہے تو حضرت بائع عبدالحارث نے یہ معاملہ کیسے کیا؟

جواب: اس کا جواب یہ ہے کہ بات یہ نہیں تھی کہ بیع معلق ہوئی بیع تو منجز ہی تھی کہ میں حضرت عمرؓ کے لئے خرید رہا ہوں البتہ خیار شرط رکھا تھا کہ اگر حضرت عمرؓ رضی ہو گئے تو بیع کو نافذ کروں گا ورنہ نافذ نہیں کروں گا۔ لیکن اگر نافذ نہ کیا تو اپنی طرف سے ایک مفصل (مطلوعہ سے) وعدہ کر لیا جس کا عقد سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس صورت میں میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں خریدوں گا۔

ایک تو فصل یہ ہے کہ عقد ہی کے اندر بیع کو دونوں شتوں میں دائر کر دیا جائے کہ اگر وہ راضی ہو گئے تو ان کی اور اگر وہ راضی نہ ہوئے تو میری یہ عقد تو فاسد ہے لیکن اگر یہ کہا کہ حضرت عمرؓ کے لئے بیع کر رہا ہوں اور مجھے خیار ہے کہ اگر وہ راضی ہو گئے تب تو یہ بیع نافذ ہوگی اور اگر وہ راضی نہ ہوئے تو نافذ نہیں ہوگی یہ الگ معاملہ ہے۔

اب ایک مفصل وعدہ کیا کہ اگر حضرت عمرؓ رضی نہ ہوئے اور مجھے بیع کو فسخ کرنا پڑا تو اس صورت میں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں خرید لوں گا یہ وعدہ مفصل ہے، عقد سے اس کا کوئی تعلق نہیں، لہذا یہ بیع بالتردید (معلق بیع) نہیں بلکہ بیع منجز ہے۔^(۱)

مروجہ کمپنی کا حکم

بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کمپنی ذالنا حرام ہے اس میں ایک آدمی کو زیادہ رقم دے دی جاتی ہے۔

اس میں اگر وہی منطقی مویشی کی جائے کہ یہ قرض ہے بشرط القرض مثلاً میں نے آج سو روپے دیئے اور جس کے نام کمپنی تھی اس نے دوسروں سے قرض لیا تو قید یہ لگائی کہ میں تمہیں سو روپے اس شرط پر قرض دوں گا کہ تم سب مل کر پانچ ہزار روپے قرض دو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ قرض جبرئعا میں داخل ہو گیا اس واسطے ناجائز ہو گیا۔

بات یہ ہے کہ یہ سرے سے عقد معاوضہ ہے ہی نہیں بلکہ عقد موارسات اور عقد تسامع ہے، لہذا اس میں منطقی مویشی کی ضرورت نہیں۔ یہ عقد معاوضہ نہیں ہے بلکہ عقد تسامع ہے جو کہ کئی احادیث سے ثابت ہے لہذا جائز ہے۔ اموال ربویہ کے احکام وہاں جاری ہوتے ہیں جہاں عقد معاوضہ ہو، اور جہاں عقد معاوضہ نہ ہو بلکہ باہمی موارسات اور مسابحہ ہو وہاں اموال ربویہ کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ (۱)

حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: نهى النبي ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته۔ [النظر: ۶۷۵۶]۔ (۲)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ولاء کی بیع اور اس کے ہبے سے منع فرمایا۔

عقد موالاة کی تعریف

ولاء یہ ایک رشتہ ہوتا ہے جو محقق اور محقق کے درمیان قائم ہو جاتا ہے جس کو ولاء مطلق کہتے

(۱) انعام الباری ۷/۷۸۹، ۷۹۰۔ (۲) بقرہ صحیح مسلم، کتاب العلق، باب النہی عن بیع الولاء، وھبۃ۔

رقم ۲۷۷۰، وسنن الترمذی، کتاب البیوع، عن رسول اللہ ﷺ، رقم ۱۱۸۷، وکتاب الولاء، والھبۃ عن

رسول اللہ ﷺ، رقم ۲۰۵۲، وسنن النسائی، کتاب البیوع، رقم ۱۵۷۸، وسنن أبی داود، کتاب الفرائض، رقم

۲۵۳۰، وسنن ابن ماجہ، کتاب الفرائض، رقم ۲۷۳۷، ومسند احمد، مسند المغکری عن فضالہ، رقم

۱۳۳۲، ۵۲۳۹، ۵۵۸۶، وموطا مالک، کتاب العلق، رقم ۱۲۷۸، وسنن الدارمی، کتاب البیوع، رقم

۲۱۵۹، وکتاب الفرائض، رقم ۳۰۲۷۔

جیسے حق تالیف و مؤلف کو حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی کتاب شائع کرے اور اس سے نسخہ کرائے۔ وہ اپنا یہ حق کسی کو فروخت کر دیتا ہے جس کو کاپی رائٹ (Copy Right) کہتے ہیں۔

یا کسی نے کوئی چیز ایجاد کی ہے اس کا حق فروخت کر دیتا ہے یا کوئی خاص چیز اور اس کا نقش (Design) بنایا ہے وہ نقش فروخت کر دیتا ہے۔

آج کل کمپیوٹر لائسنس ہوتے ہیں کہ کسی کو باہر سے سافٹ ویئر خریدنے کا لائسنس ملا ہے وہ آگے فروخت کر دیتا ہے۔ انجینئرز لائسنس ہوتا ہے اس کی بیچ ہو جاتی ہے۔ ان طرح کے بیزار حقوق کی بیچ آج کل بازار میں متعارف ہے۔ ان کے علم کے سلسلے میں جب کتب تھمے کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ حقوق کی بیچ سے فقہاء کرام نے منع فرمایا ہے اور اس کی بنیاد کی آغذ یہ حدیث ہے۔

دوسری طرف بعض حقوق ایسے ہیں جن کی بیچ کی اجازت فقہاء نے دی ہے۔ مثلاً راستے کی بیچ کہ کسی شخص کو کسی راستے پر چلنے کا حق ہو اس کی بیچ کی فقہاء متنبہ نہیں سے بعض نے اجازت دی ہے۔

اسی طرح شرب کی بیچ یعنی آپشنی کا حق اس میں بھی فقہاء کا اختلاف ہے۔ بعض فقہاء نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ تو یہ مسئلہ کہ کون سے حقوق کی بیچ جائز ہے اور کون سے حقوق کی بیچ ناجائز ہے، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے اور اس میں جو فقہاء کرام کی عبادتیں ہیں بعض اوقات ان میں تضاد و معرکہ ہوتا ہے کہ بعض جگہ بیع الموقوف سے بالکل منع کیا گیا ہے اور بعض جگہ خاص خاص حقوق کی بیچ کی اجازت دی گئی ہے تو یہ مسئلہ کافی عجیب و غریب ہے۔

اس مسئلے پر میں نے ایک مشکل رسالہ لکھا ہے ”بیع الموقوف الممردہ“ کے عنوان سے جس میں اس مسئلے کی تحقیق کی گئی ہے۔

حقوق کی متعدد قسمیں

اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حقوق کی متعدد قسمیں ہیں۔

حقوق شرعیہ کی بیچ جائز نہیں

ایک تو حقوق شرعیہ ہیں جو حقوق شریعت نے دیے ہیں اگر شریعت نہ ہوتی تو اصل نہ ہوتا۔ ان کی بیچ جائز نہیں مثلاً میراث و شلہ کا حق یہ سب حقوق شرعیہ ہیں۔

حقوق شرعیہ سے ہماری مراد وہ حقوق ہیں جن کو پیدا ہی شریعت نے کیا ہے، شریعت کے بغیر عرف میں وہ حقوق موجود نہیں تھے، ان کی بیع جائز نہیں ان میں یہ سب آجاتے ہیں۔ ولاء، میراث، شفعہ اسی طرح خیار غیرہ کہ عورت کو طلاق کا اختیار دے دیا تو اس کو طلاق کا حق حاصل ہو گیا وہ اس کو فروخت نہیں کر سکتی۔

بعض حقوق کی صلح ہو سکتی ہے

البتہ ان میں سے بعض حقوق ایسے ہیں جن میں صلح ہو سکتی ہے یعنی صاحب حق یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور اس کا اتنا معاوضہ لوں گا۔ مثلاً مرد کو حق حاصل ہے کہ جب تک چاہے بیوی کو اپنے نکاح میں رکھے۔ وہ بیوی سے کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں اور اسے مال کے عوض خلع کر لیتا ہوں، تو یہ خلع ہو گیا۔ اسی طرح کسی کو قتل عمد کا قصاص لینے کا حق ہے وہ صلح کر سکتا ہے کہ میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں۔ مجھے اس حق کا معاوضہ دے دو۔ تو جو حقوق قابل صلح ہیں ان کے اندر صلح ہو سکتی ہے لیکن حقوق شرعیہ میں سے کسی بھی حق کی بیع نہیں ہو سکتی۔

دوسری قسم حقوق عرفیہ

دوسری قسم حقوق عرفیہ کی ہے حقوق عرفیہ سے یہ مراد ہے کہ وہ حقوق ایسے نہیں ہیں جو شریعت نے پیدا کئے ہوں بلکہ عرف میں پیدا ہوئے ہیں یعنی عرفاً لوگوں کو وہ حق حاصل ہو گئے ہیں۔ ان کی حقوق کی بھی مختلف اقسام ہیں۔

حقوق عرفیہ کی اقسام

ان میں بعض اقسام وہ ہیں جن کا تعلق کسی مین سے ہے یعنی ایسی مین کی منفعت ہیں، جیسے راستے پر چلنے کا حق یا پانی سیراب کرنے کا حق، ان کا تعلق حقیقت میں منفعت سے ہے اور منفعت کا تعلق کسی مین سے ہے تو ان کی بیع شرعاً جائز ہے۔ جیسے راستے کا حق دے کر اس پر عوض لے سکتے ہیں۔ اسی طرح شرب کے اندر بیع و شراء ہو سکتی ہے۔

اسی میں حق اسالیب بھی آجاتا ہے کہ کسی مہاج عام جگہ پر پہلے جا کر قبضہ کر لے تو دوسروں کے مقابلے میں وہ زیادہ مقدار ہو جاتا ہے۔ جیسے ارض موات کے اندر کسی نے حجر کر لی، حجر لگا دیئے تو

وہ اس کے احیاء کا بہ نسبت دوسروں کے زیادہ حقدار بن گیا۔ اس کو حق استیعت کہتے ہیں۔ حنبلہ کے یہاں اس کا حکم یہ ہے کہ اس کا معاوضہ لینا جائز نہیں جیسے مثلاً احیاء کی تحبیر کا معاوضہ لینا جائز نہیں۔

لیکن امام احمد بن حنبلہ کے مذہب میں اس کی اجازت ہے کہ اس کے بدلے میں معاوضہ لے لے۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر مسجد میں بھی کوئی شخص پہلے سے صف اول میں جا کر بیٹھ گیا تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہو گیا۔ اب اگر وہ دوسرے کے حق میں پیسے لے کر دستبردار ہو جائے تو یہ جائز ہے۔ یعنی یہ کہہ دے کہ تم مجھے اتنے پیسے دے دو، میں تمہیں یہ جگہ دینے کے لئے تیار ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے۔

بعض وہ حقوق ہیں جن کا تعلق کسی عقد کے انشاء سے ہے۔ یعنی یہ کہے کہ میں تم کو یہ حق دیتا ہوں، تم اس حق کو استعمال کر کے فلاں عقد کرو۔ اس قسم کے بہت سے حقوق ہیں جیسا کہ ابھی گزرا کہ درآمد کا لائسنس، یہ بھی ایسا ہی حق ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پاکستان سے سامان منگوانے کی اجازت ہے، باہر کے بیچنے والے سے شرکاء کا عقد کرنے کا حق حاصل ہے تو اس کی بیع تو نہیں ہو سکتی لیکن اس کا معاوضہ ان سے بطریق مصلح لیا جاسکتا ہے۔ صاحب حق یہ کہے کہ میں تمہارے حق میں اپنے حق سے دستبردار ہوتا ہوں، تم استعمال کرو، ایسا کرنا جائز ہے۔

اور اس کی نظیر یہ ہے کہ فقہاء کرام نے ذکر لیا ہے کہ نزول عن وظائف بعمال، فقہاء کرام نے جائز قرار دیا ہے، تو جس طرح یہ جائز ہے اس طرح وہ بھی جائز ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو حقوق شرعی نہیں ہیں اور قابل انقاع ہیں اور ان کے انتقال میں یا تو ان کا تعلق کسی عین سے ہے یا کسی عقد کے انشاء سے ہے تو ایسے حقوق کا معاوضہ لینے کی فی الجملہ منہجائش ہے۔ لہذا اس تحقیق کی رو سے حق طباعت، کاپی رائٹ وغیرہ پر معاوضہ لینے کی منہجائش نکلتی ہے۔^(۱)

پنشن کی فروخت کا مسئلہ

ہمارے زمانے میں ایک طریقہ اور معروف ہے اور وہ ہے پنشن کی فروخت۔ مثلاً ایک شخص کسی ملازمت سے ریٹائر ہوا اور ریٹائر ہونے کی وجہ سے اس کو پنشن کا حق مل جاتا ہے کہ تا عمر مجھے سے اپنی پنشن حاصل کرتا رہے۔ بعض اوقات وہ اپنی پنشن کسی کو فروخت کر دیتا ہے کہ میرے بجائے تم

پیشکش وصول کرو اور اس کے عوض مجھے اتنی رقم دے دو۔

یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس میں فر رشیدیہ ہے اور روٹی ہے کیونکہ جو رقم ملے گا اس کے معادلے میں جو پیشکش ملے گی، اس کی مقدار معلوم نہیں کہ کتنی ملے گی؟ کب تک ملے گی؟ جب اس کی مقدار معلوم نہیں تو فر رشیدیہ ہے اور یوں کا بھی اہمال ہے، نہ ہذا وہ جائز نہیں۔

البتہ بعض اوقات محکمہ جو پیشکش جاری کرتا ہے اس سے صلح ہو جاتی ہے کہ میں اپنے اس حق سے دستبردار ہوتا ہوں آپ مجھے مختلف اوقات میں پیسے دینے کے بجائے اکٹھے پیسے دے دیجئے تو اس کی اجازت ہے۔ اس لئے کہ پیشکش اس کا حق تھا اس نے خود اس پر صلح کر لی کہ مجھے اتنی مقدار دے دو، باقی کی پیشکش صاف ہے۔ مصالحت کے حساب سے اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ لیکن دوسرے آدمی کو فروخت کرنا جائز نہیں۔

اگر بیع کے بعد کوئی شخص مفلس ہو جائے

فقہائے کرام کے درمیان مختلف یہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو اپنا کوئی سامان فروخت کیا۔ اس کے دوسرے دایب ہو گئے۔ مشتری نے سامان پر قبضہ کر لیا اور اس کے ذمہ شری دایب ہو گئی۔ ابھی اس نے کن ادا نہیں کی تھی اور بیع اس کے قبضے میں بھی کما حقہ میں قبضے نے اس کو مفلس (دلیالیہ) قرار دے دیا۔ اور دلیالیہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی ضرورت کے مطابق کچھ سامان اس کے پاس چھوڑ کر باقی سارے سامان کی کرکری ہو جاتی ہے اور سارے سامان کو فروخت کر کے جتنے بھی پیسے حاصل ہوں وہ سارے اس کے جتنے غرامہ اور دانی ہیں ان کے درمیان تقسیم ہو جاتے ہیں۔^(۱)

عام طور سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں دانی کا پورا حق نہیں ملا بلکہ سامان بیچ کر جو قیمت حاصل کی جاتی ہے، وہ اتنی ہوتی ہے کہ بس تھوڑا تھوڑا سب کچھ مل جائے۔ سب کا دین بکھرتا ہوگا۔ دانا ہے۔

تو مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے اپنا سامان بیچا تھا اور وہ سامان ابھی مفلس کے قبضے میں موجود

(۱) البقرہ (ص ۱۰۷) من عہدہ انہی کائن من کماں واذا غریباً و جہلاً لال جمہور الفقہاء و اختلف الفقہاء فقالوا: ۱۔ بکونہ خبر واحد خلف الآخرین۔ ۲۔ ا۔ ۱۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔ ۱۰۱۔ ۱۰۲۔ ۱۰۳۔ ۱۰۴۔ ۱۰۵۔ ۱۰۶۔ ۱۰۷۔ ۱۰۸۔ ۱۰۹۔ ۱۱۰۔ ۱۱۱۔ ۱۱۲۔ ۱۱۳۔ ۱۱۴۔ ۱۱۵۔ ۱۱۶۔ ۱۱۷۔ ۱۱۸۔ ۱۱۹۔ ۱۲۰۔ ۱۲۱۔ ۱۲۲۔ ۱۲۳۔ ۱۲۴۔ ۱۲۵۔ ۱۲۶۔ ۱۲۷۔ ۱۲۸۔ ۱۲۹۔ ۱۳۰۔ ۱۳۱۔ ۱۳۲۔ ۱۳۳۔ ۱۳۴۔ ۱۳۵۔ ۱۳۶۔ ۱۳۷۔ ۱۳۸۔ ۱۳۹۔ ۱۴۰۔ ۱۴۱۔ ۱۴۲۔ ۱۴۳۔ ۱۴۴۔ ۱۴۵۔ ۱۴۶۔ ۱۴۷۔ ۱۴۸۔ ۱۴۹۔ ۱۵۰۔ ۱۵۱۔ ۱۵۲۔ ۱۵۳۔ ۱۵۴۔ ۱۵۵۔ ۱۵۶۔ ۱۵۷۔ ۱۵۸۔ ۱۵۹۔ ۱۶۰۔ ۱۶۱۔ ۱۶۲۔ ۱۶۳۔ ۱۶۴۔ ۱۶۵۔ ۱۶۶۔ ۱۶۷۔ ۱۶۸۔ ۱۶۹۔ ۱۷۰۔ ۱۷۱۔ ۱۷۲۔ ۱۷۳۔ ۱۷۴۔ ۱۷۵۔ ۱۷۶۔ ۱۷۷۔ ۱۷۸۔ ۱۷۹۔ ۱۸۰۔ ۱۸۱۔ ۱۸۲۔ ۱۸۳۔ ۱۸۴۔ ۱۸۵۔ ۱۸۶۔ ۱۸۷۔ ۱۸۸۔ ۱۸۹۔ ۱۹۰۔ ۱۹۱۔ ۱۹۲۔ ۱۹۳۔ ۱۹۴۔ ۱۹۵۔ ۱۹۶۔ ۱۹۷۔ ۱۹۸۔ ۱۹۹۔ ۲۰۰۔ ۲۰۱۔ ۲۰۲۔ ۲۰۳۔ ۲۰۴۔ ۲۰۵۔ ۲۰۶۔ ۲۰۷۔ ۲۰۸۔ ۲۰۹۔ ۲۱۰۔ ۲۱۱۔ ۲۱۲۔ ۲۱۳۔ ۲۱۴۔ ۲۱۵۔ ۲۱۶۔ ۲۱۷۔ ۲۱۸۔ ۲۱۹۔ ۲۲۰۔ ۲۲۱۔ ۲۲۲۔ ۲۲۳۔ ۲۲۴۔ ۲۲۵۔ ۲۲۶۔ ۲۲۷۔ ۲۲۸۔ ۲۲۹۔ ۲۳۰۔ ۲۳۱۔ ۲۳۲۔ ۲۳۳۔ ۲۳۴۔ ۲۳۵۔ ۲۳۶۔ ۲۳۷۔ ۲۳۸۔ ۲۳۹۔ ۲۴۰۔ ۲۴۱۔ ۲۴۲۔ ۲۴۳۔ ۲۴۴۔ ۲۴۵۔ ۲۴۶۔ ۲۴۷۔ ۲۴۸۔ ۲۴۹۔ ۲۵۰۔ ۲۵۱۔ ۲۵۲۔ ۲۵۳۔ ۲۵۴۔ ۲۵۵۔ ۲۵۶۔ ۲۵۷۔ ۲۵۸۔ ۲۵۹۔ ۲۶۰۔ ۲۶۱۔ ۲۶۲۔ ۲۶۳۔ ۲۶۴۔ ۲۶۵۔ ۲۶۶۔ ۲۶۷۔ ۲۶۸۔ ۲۶۹۔ ۲۷۰۔ ۲۷۱۔ ۲۷۲۔ ۲۷۳۔ ۲۷۴۔ ۲۷۵۔ ۲۷۶۔ ۲۷۷۔ ۲۷۸۔ ۲۷۹۔ ۲۸۰۔ ۲۸۱۔ ۲۸۲۔ ۲۸۳۔ ۲۸۴۔ ۲۸۵۔ ۲۸۶۔ ۲۸۷۔ ۲۸۸۔ ۲۸۹۔ ۲۹۰۔ ۲۹۱۔ ۲۹۲۔ ۲۹۳۔ ۲۹۴۔ ۲۹۵۔ ۲۹۶۔ ۲۹۷۔ ۲۹۸۔ ۲۹۹۔ ۳۰۰۔ ۳۰۱۔ ۳۰۲۔ ۳۰۳۔ ۳۰۴۔ ۳۰۵۔ ۳۰۶۔ ۳۰۷۔ ۳۰۸۔ ۳۰۹۔ ۳۱۰۔ ۳۱۱۔ ۳۱۲۔ ۳۱۳۔ ۳۱۴۔ ۳۱۵۔ ۳۱۶۔ ۳۱۷۔ ۳۱۸۔ ۳۱۹۔ ۳۲۰۔ ۳۲۱۔ ۳۲۲۔ ۳۲۳۔ ۳۲۴۔ ۳۲۵۔ ۳۲۶۔ ۳۲۷۔ ۳۲۸۔ ۳۲۹۔ ۳۳۰۔ ۳۳۱۔ ۳۳۲۔ ۳۳۳۔ ۳۳۴۔ ۳۳۵۔ ۳۳۶۔ ۳۳۷۔ ۳۳۸۔ ۳۳۹۔ ۳۴۰۔ ۳۴۱۔ ۳۴۲۔ ۳۴۳۔ ۳۴۴۔ ۳۴۵۔ ۳۴۶۔ ۳۴۷۔ ۳۴۸۔ ۳۴۹۔ ۳۵۰۔ ۳۵۱۔ ۳۵۲۔ ۳۵۳۔ ۳۵۴۔ ۳۵۵۔ ۳۵۶۔ ۳۵۷۔ ۳۵۸۔ ۳۵۹۔ ۳۶۰۔ ۳۶۱۔ ۳۶۲۔ ۳۶۳۔ ۳۶۴۔ ۳۶۵۔ ۳۶۶۔ ۳۶۷۔ ۳۶۸۔ ۳۶۹۔ ۳۷۰۔ ۳۷۱۔ ۳۷۲۔ ۳۷۳۔ ۳۷۴۔ ۳۷۵۔ ۳۷۶۔ ۳۷۷۔ ۳۷۸۔ ۳۷۹۔ ۳۸۰۔ ۳۸۱۔ ۳۸۲۔ ۳۸۳۔ ۳۸۴۔ ۳۸۵۔ ۳۸۶۔ ۳۸۷۔ ۳۸۸۔ ۳۸۹۔ ۳۹۰۔ ۳۹۱۔ ۳۹۲۔ ۳۹۳۔ ۳۹۴۔ ۳۹۵۔ ۳۹۶۔ ۳۹۷۔ ۳۹۸۔ ۳۹۹۔ ۴۰۰۔ ۴۰۱۔ ۴۰۲۔ ۴۰۳۔ ۴۰۴۔ ۴۰۵۔ ۴۰۶۔ ۴۰۷۔ ۴۰۸۔ ۴۰۹۔ ۴۱۰۔ ۴۱۱۔ ۴۱۲۔ ۴۱۳۔ ۴۱۴۔ ۴۱۵۔ ۴۱۶۔ ۴۱۷۔ ۴۱۸۔ ۴۱۹۔ ۴۲۰۔ ۴۲۱۔ ۴۲۲۔ ۴۲۳۔ ۴۲۴۔ ۴۲۵۔ ۴۲۶۔ ۴۲۷۔ ۴۲۸۔ ۴۲۹۔ ۴۳۰۔ ۴۳۱۔ ۴۳۲۔ ۴۳۳۔ ۴۳۴۔ ۴۳۵۔ ۴۳۶۔ ۴۳۷۔ ۴۳۸۔ ۴۳۹۔ ۴۴۰۔ ۴۴۱۔ ۴۴۲۔ ۴۴۳۔ ۴۴۴۔ ۴۴۵۔ ۴۴۶۔ ۴۴۷۔ ۴۴۸۔ ۴۴۹۔ ۴۵۰۔ ۴۵۱۔ ۴۵۲۔ ۴۵۳۔ ۴۵۴۔ ۴۵۵۔ ۴۵۶۔ ۴۵۷۔ ۴۵۸۔ ۴۵۹۔ ۴۶۰۔ ۴۶۱۔ ۴۶۲۔ ۴۶۳۔ ۴۶۴۔ ۴۶۵۔ ۴۶۶۔ ۴۶۷۔ ۴۶۸۔ ۴۶۹۔ ۴۷۰۔ ۴۷۱۔ ۴۷۲۔ ۴۷۳۔ ۴۷۴۔ ۴۷۵۔ ۴۷۶۔ ۴۷۷۔ ۴۷۸۔ ۴۷۹۔ ۴۸۰۔ ۴۸۱۔ ۴۸۲۔ ۴۸۳۔ ۴۸۴۔ ۴۸۵۔ ۴۸۶۔ ۴۸۷۔ ۴۸۸۔ ۴۸۹۔ ۴۹۰۔ ۴۹۱۔ ۴۹۲۔ ۴۹۳۔ ۴۹۴۔ ۴۹۵۔ ۴۹۶۔ ۴۹۷۔ ۴۹۸۔ ۴۹۹۔ ۵۰۰۔ ۵۰۱۔ ۵۰۲۔ ۵۰۳۔ ۵۰۴۔ ۵۰۵۔ ۵۰۶۔ ۵۰۷۔ ۵۰۸۔ ۵۰۹۔ ۵۱۰۔ ۵۱۱۔ ۵۱۲۔ ۵۱۳۔ ۵۱۴۔ ۵۱۵۔ ۵۱۶۔ ۵۱۷۔ ۵۱۸۔ ۵۱۹۔ ۵۲۰۔ ۵۲۱۔ ۵۲۲۔ ۵۲۳۔ ۵۲۴۔ ۵۲۵۔ ۵۲۶۔ ۵۲۷۔ ۵۲۸۔ ۵۲۹۔ ۵۳۰۔ ۵۳۱۔ ۵۳۲۔ ۵۳۳۔ ۵۳۴۔ ۵۳۵۔ ۵۳۶۔ ۵۳۷۔ ۵۳۸۔ ۵۳۹۔ ۵۴۰۔ ۵۴۱۔ ۵۴۲۔ ۵۴۳۔ ۵۴۴۔ ۵۴۵۔ ۵۴۶۔ ۵۴۷۔ ۵۴۸۔ ۵۴۹۔ ۵۵۰۔ ۵۵۱۔ ۵۵۲۔ ۵۵۳۔ ۵۵۴۔ ۵۵۵۔ ۵۵۶۔ ۵۵۷۔ ۵۵۸۔ ۵۵۹۔ ۵۶۰۔ ۵۶۱۔ ۵۶۲۔ ۵۶۳۔ ۵۶۴۔ ۵۶۵۔ ۵۶۶۔ ۵۶۷۔ ۵۶۸۔ ۵۶۹۔ ۵۷۰۔ ۵۷۱۔ ۵۷۲۔ ۵۷۳۔ ۵۷۴۔ ۵۷۵۔ ۵۷۶۔ ۵۷۷۔ ۵۷۸۔ ۵۷۹۔ ۵۸۰۔ ۵۸۱۔ ۵۸۲۔ ۵۸۳۔ ۵۸۴۔ ۵۸۵۔ ۵۸۶۔ ۵۸۷۔ ۵۸۸۔ ۵۸۹۔ ۵۹۰۔ ۵۹۱۔ ۵۹۲۔ ۵۹۳۔ ۵۹۴۔ ۵۹۵۔ ۵۹۶۔ ۵۹۷۔ ۵۹۸۔ ۵۹۹۔ ۶۰۰۔ ۶۰۱۔ ۶۰۲۔ ۶۰۳۔ ۶۰۴۔ ۶۰۵۔ ۶۰۶۔ ۶۰۷۔ ۶۰۸۔ ۶۰۹۔ ۶۱۰۔ ۶۱۱۔ ۶۱۲۔ ۶۱۳۔ ۶۱۴۔ ۶۱۵۔ ۶۱۶۔ ۶۱۷۔ ۶۱۸۔ ۶۱۹۔ ۶۲۰۔ ۶۲۱۔ ۶۲۲۔ ۶۲۳۔ ۶۲۴۔ ۶۲۵۔ ۶۲۶۔ ۶۲۷۔ ۶۲۸۔ ۶۲۹۔ ۶۳۰۔ ۶۳۱۔ ۶۳۲۔ ۶۳۳۔ ۶۳۴۔ ۶۳۵۔ ۶۳۶۔ ۶۳۷۔ ۶۳۸۔ ۶۳۹۔ ۶۴۰۔ ۶۴۱۔ ۶۴۲۔ ۶۴۳۔ ۶۴۴۔ ۶۴۵۔ ۶۴۶۔ ۶۴۷۔ ۶۴۸۔ ۶۴۹۔ ۶۵۰۔ ۶۵۱۔ ۶۵۲۔ ۶۵۳۔ ۶۵۴۔ ۶۵۵۔ ۶۵۶۔ ۶۵۷۔ ۶۵۸۔ ۶۵۹۔ ۶۶۰۔ ۶۶۱۔ ۶۶۲۔ ۶۶۳۔ ۶۶۴۔ ۶۶۵۔ ۶۶۶۔ ۶۶۷۔ ۶۶۸۔ ۶۶۹۔ ۶۷۰۔ ۶۷۱۔ ۶۷۲۔ ۶۷۳۔ ۶۷۴۔ ۶۷۵۔ ۶۷۶۔ ۶۷۷۔ ۶۷۸۔ ۶۷۹۔ ۶۸۰۔ ۶۸۱۔ ۶۸۲۔ ۶۸۳۔ ۶۸۴۔ ۶۸۵۔ ۶۸۶۔ ۶۸۷۔ ۶۸۸۔ ۶۸۹۔ ۶۹۰۔ ۶۹۱۔ ۶۹۲۔ ۶۹۳۔ ۶۹۴۔ ۶۹۵۔ ۶۹۶۔ ۶۹۷۔ ۶۹۸۔ ۶۹۹۔ ۷۰۰۔ ۷۰۱۔ ۷۰۲۔ ۷۰۳۔ ۷۰۴۔ ۷۰۵۔ ۷۰۶۔ ۷۰۷۔ ۷۰۸۔ ۷۰۹۔ ۷۱۰۔ ۷۱۱۔ ۷۱۲۔ ۷۱۳۔ ۷۱۴۔ ۷۱۵۔ ۷۱۶۔ ۷۱۷۔ ۷۱۸۔ ۷۱۹۔ ۷۲۰۔ ۷۲۱۔ ۷۲۲۔ ۷۲۳۔ ۷۲۴۔ ۷۲۵۔ ۷۲۶۔ ۷۲۷۔ ۷۲۸۔ ۷۲۹۔ ۷۳۰۔ ۷۳۱۔ ۷۳۲۔ ۷۳۳۔ ۷۳۴۔ ۷۳۵۔ ۷۳۶۔ ۷۳۷۔ ۷۳۸۔ ۷۳۹۔ ۷۴۰۔ ۷۴۱۔ ۷۴۲۔ ۷۴۳۔ ۷۴۴۔ ۷۴۵۔ ۷۴۶۔ ۷۴۷۔ ۷۴۸۔ ۷۴۹۔ ۷۵۰۔ ۷۵۱۔ ۷۵۲۔ ۷۵۳۔ ۷۵۴۔ ۷۵۵۔ ۷۵۶۔ ۷۵۷۔ ۷۵۸۔ ۷۵۹۔ ۷۶۰۔ ۷۶۱۔ ۷۶۲۔ ۷۶۳۔ ۷۶۴۔ ۷۶۵۔ ۷۶۶۔ ۷۶۷۔ ۷۶۸۔ ۷۶۹۔ ۷۷۰۔ ۷۷۱۔ ۷۷۲۔ ۷۷۳۔ ۷۷۴۔ ۷۷۵۔ ۷۷۶۔ ۷۷۷۔ ۷۷۸۔ ۷۷۹۔ ۷۸۰۔ ۷۸۱۔ ۷۸۲۔ ۷۸۳۔ ۷۸۴۔ ۷۸۵۔ ۷۸۶۔ ۷۸۷۔ ۷۸۸۔ ۷۸۹۔ ۷۹۰۔ ۷۹۱۔ ۷۹۲۔ ۷۹۳۔ ۷۹۴۔ ۷۹۵۔ ۷۹۶۔ ۷۹۷۔ ۷۹۸۔ ۷۹۹۔ ۸۰۰۔ ۸۰۱۔ ۸۰۲۔ ۸۰۳۔ ۸۰۴۔ ۸۰۵۔ ۸۰۶۔ ۸۰۷۔ ۸۰۸۔ ۸۰۹۔ ۸۱۰۔ ۸۱۱۔ ۸۱۲۔ ۸۱۳۔ ۸۱۴۔ ۸۱۵۔ ۸۱۶۔ ۸۱۷۔ ۸۱۸۔ ۸۱۹۔ ۸۲۰۔ ۸۲۱۔ ۸۲۲۔ ۸۲۳۔ ۸۲۴۔ ۸۲۵۔ ۸۲۶۔ ۸۲۷۔ ۸۲۸۔ ۸۲۹۔ ۸۳۰۔ ۸۳۱۔ ۸۳۲۔ ۸۳۳۔ ۸۳۴۔ ۸۳۵۔ ۸۳۶۔ ۸۳۷۔ ۸۳۸۔ ۸۳۹۔ ۸۴۰۔ ۸۴۱۔ ۸۴۲۔ ۸۴۳۔ ۸۴۴۔ ۸۴۵۔ ۸۴۶۔ ۸۴۷۔ ۸۴۸۔ ۸۴۹۔ ۸۵۰۔ ۸۵۱۔ ۸۵۲۔ ۸۵۳۔ ۸۵۴۔ ۸۵۵۔ ۸۵۶۔ ۸۵۷۔ ۸۵۸۔ ۸۵۹۔ ۸۶۰۔ ۸۶۱۔ ۸۶۲۔ ۸۶۳۔ ۸۶۴۔ ۸۶۵۔ ۸۶۶۔ ۸۶۷۔ ۸۶۸۔ ۸۶۹۔ ۸۷۰۔ ۸۷۱۔ ۸۷۲۔ ۸۷۳۔ ۸۷۴۔ ۸۷۵۔ ۸۷۶۔ ۸۷۷۔ ۸۷۸۔ ۸۷۹۔ ۸۸۰۔ ۸۸۱۔ ۸۸۲۔ ۸۸۳۔ ۸۸۴۔ ۸۸۵۔ ۸۸۶۔ ۸۸۷۔ ۸۸۸۔ ۸۸۹۔ ۸۹۰۔ ۸۹۱۔ ۸۹۲۔ ۸۹۳۔ ۸۹۴۔ ۸۹۵۔ ۸۹۶۔ ۸۹۷۔ ۸۹۸۔ ۸۹۹۔ ۹۰۰۔ ۹۰۱۔ ۹۰۲۔ ۹۰۳۔ ۹۰۴۔ ۹۰۵۔ ۹۰۶۔ ۹۰۷۔ ۹۰۸۔ ۹۰۹۔ ۹۱۰۔ ۹۱۱۔ ۹۱۲۔ ۹۱۳۔ ۹۱۴۔ ۹۱۵۔ ۹۱۶۔ ۹۱۷۔ ۹۱۸۔ ۹۱۹۔ ۹۲۰۔ ۹۲۱۔ ۹۲۲۔ ۹۲۳۔ ۹۲۴۔ ۹۲۵۔ ۹۲۶۔ ۹۲۷۔ ۹۲۸۔ ۹۲۹۔ ۹۳۰۔ ۹۳۱۔ ۹۳۲۔ ۹۳۳۔ ۹۳۴۔ ۹۳۵۔ ۹۳۶۔ ۹۳۷۔ ۹۳۸۔ ۹۳۹۔ ۹۴۰۔ ۹۴۱۔ ۹۴۲۔ ۹۴۳۔ ۹۴۴۔ ۹۴۵۔ ۹۴۶۔ ۹۴۷۔ ۹۴۸۔ ۹۴۹۔ ۹۵۰۔ ۹۵۱۔ ۹۵۲۔ ۹۵۳۔ ۹۵۴۔ ۹۵۵۔ ۹۵۶۔ ۹۵۷۔ ۹۵۸۔ ۹۵۹۔ ۹۶۰۔ ۹۶۱۔ ۹۶۲۔ ۹۶۳۔ ۹۶۴۔ ۹۶۵۔ ۹۶۶۔ ۹۶۷۔ ۹۶۸۔ ۹۶۹۔ ۹۷۰۔ ۹۷۱۔ ۹۷۲۔ ۹۷۳۔ ۹۷۴۔ ۹۷۵۔ ۹۷۶۔ ۹۷۷۔ ۹۷۸۔ ۹۷۹۔ ۹۸۰۔ ۹۸۱۔ ۹۸۲۔ ۹۸۳۔ ۹۸۴۔ ۹۸۵۔ ۹۸۶۔ ۹۸۷۔ ۹۸۸۔ ۹۸۹۔ ۹۹۰۔ ۹۹۱۔ ۹۹۲۔ ۹۹۳۔ ۹۹۴۔ ۹۹۵۔ ۹۹۶۔ ۹۹۷۔ ۹۹۸۔ ۹۹۹۔ ۱۰۰۰۔ ۱۰۰۱۔ ۱۰۰۲۔ ۱۰۰۳۔ ۱۰۰۴۔ ۱۰۰۵۔ ۱۰۰۶۔ ۱۰۰۷۔ ۱۰۰۸۔ ۱۰۰۹۔ ۱۰۱۰۔ ۱۰۱۱۔ ۱۰۱۲۔ ۱۰۱۳۔ ۱۰۱۴۔ ۱۰۱۵۔ ۱۰۱۶۔ ۱۰۱۷۔ ۱۰۱۸۔ ۱۰۱۹۔ ۱۰۲۰۔ ۱۰۲۱۔ ۱۰۲۲۔ ۱۰۲۳۔ ۱۰۲۴۔ ۱۰۲۵۔ ۱۰۲۶۔ ۱۰۲۷۔ ۱۰۲۸۔ ۱۰۲۹۔ ۱۰۳۰۔ ۱۰۳۱۔ ۱۰۳۲۔ ۱۰۳۳۔ ۱۰۳۴۔ ۱۰۳۵۔ ۱۰۳۶۔ ۱۰۳۷۔ ۱۰۳۸۔ ۱۰۳۹۔ ۱۰۴۰۔ ۱۰۴۱۔ ۱۰۴۲۔ ۱۰۴۳۔ ۱۰۴۴۔ ۱۰۴۵۔ ۱۰۴۶۔ ۱۰۴۷۔ ۱۰۴۸۔ ۱۰۴۹۔ ۱۰۵۰۔ ۱۰۵۱۔ ۱۰۵۲۔ ۱۰۵۳۔ ۱۰۵۴۔ ۱۰۵۵۔ ۱۰۵۶۔ ۱۰۵۷۔ ۱۰۵۸۔ ۱۰۵۹۔ ۱۰۶۰۔ ۱۰۶۱۔ ۱۰۶۲۔ ۱۰۶۳۔ ۱۰۶۴۔ ۱۰۶۵۔ ۱۰۶۶۔ ۱۰۶۷۔ ۱۰۶۸۔ ۱۰۶۹۔ ۱۰۷۰۔ ۱۰۷۱۔ ۱۰۷۲۔ ۱۰۷۳۔ ۱۰۷۴۔ ۱۰۷۵۔ ۱۰۷۶۔ ۱۰۷۷۔ ۱۰۷۸۔ ۱۰۷۹۔ ۱۰۸۰۔ ۱۰۸۱۔ ۱۰۸۲۔ ۱۰۸۳۔ ۱۰۸۴۔ ۱۰۸۵۔ ۱۰۸۶۔ ۱۰۸۷۔ ۱۰۸۸۔ ۱۰۸۹۔ ۱۰۹۰۔ ۱۰۹۱۔ ۱۰۹۲۔ ۱۰۹۳۔ ۱۰۹۴۔ ۱۰۹۵۔ ۱۰۹۶۔ ۱۰۹۷۔ ۱۰۹۸۔ ۱۰۹۹۔ ۱۱۰۰۔ ۱۱۰۱۔ ۱۱۰۲۔ ۱۱۰۳۔ ۱۱۰۴۔ ۱۱۰۵۔ ۱۱۰۶۔ ۱۱۰۷۔ ۱۱۰۸۔ ۱۱۰۹۔ ۱۱۱۰۔ ۱۱۱۱۔ ۱۱۱۲۔ ۱۱۱۳۔ ۱۱۱۴۔ ۱۱۱۵۔ ۱۱۱۶۔ ۱۱۱۷۔ ۱۱۱۸۔ ۱۱۱۹۔ ۱۱۲۰۔ ۱۱۲۱۔ ۱۱۲۲۔ ۱۱۲۳۔ ۱۱۲۴۔ ۱۱۲۵۔ ۱۱۲۶۔ ۱۱۲۷۔ ۱۱۲۸۔ ۱۱۲۹۔ ۱۱۳۰۔ ۱۱۳۱۔ ۱۱۳۲۔ ۱۱۳۳۔ ۱۱۳۴۔ ۱۱۳۵۔ ۱۱۳۶۔ ۱۱۳۷۔ ۱۱۳۸۔ ۱۱۳۹۔ ۱۱۴۰۔ ۱۱۴۱۔ ۱۱۴۲۔ ۱۱۴۳۔ ۱۱۴۴۔ ۱۱۴۵۔ ۱۱۴۶۔ ۱۱۴۷۔ ۱۱۴۸۔ ۱۱۴۹۔ ۱۱۵۰۔ ۱۱۵۱۔ ۱۱۵۲۔ ۱۱۵۳۔ ۱۱۵۴۔ ۱۱۵۵۔ ۱۱۵۶۔ ۱۱۵۷۔ ۱۱۵۸۔ ۱۱۵۹۔ ۱۱۶۰۔ ۱۱۶۱۔ ۱۱۶۲۔ ۱۱۶۳۔ ۱۱۶۴۔ ۱۱۶۵۔ ۱۱۶۶۔ ۱۱۶۷۔ ۱۱۶۸۔ ۱۱۶۹۔ ۱۱۷۰۔ ۱۱۷۱۔ ۱۱۷۲۔ ۱۱۷۳۔ ۱۱۷۴۔ ۱۱۷۵۔ ۱۱۷۶۔ ۱۱۷۷۔ ۱۱۷۸۔ ۱۱۷۹۔ ۱۱۸۰۔ ۱۱۸۱۔ ۱۱۸۲۔ ۱۱۸۳۔ ۱۱۸۴۔ ۱۱۸۵۔ ۱۱۸۶۔ ۱۱۸۷۔ ۱۱۸۸۔ ۱۱۸۹۔ ۱۱۹۰۔ ۱۱۹۱۔ ۱۱۹۲۔ ۱۱۹۳۔ ۱۱۹۴۔ ۱۱۹۵۔ ۱۱۹۶۔ ۱۱۹۷۔ ۱۱۹۸۔ ۱۱۹۹۔ ۱۲۰۰۔ ۱۲۰۱۔ ۱۲۰۲۔ ۱۲۰۳۔ ۱۲۰۴۔ ۱۲۰۵۔ ۱۲۰۶۔ ۱۲۰۷۔ ۱۲۰۸۔ ۱۲۰۹۔ ۱۲۱۰۔ ۱۲۱۱۔ ۱۲۱۲۔ ۱۲۱۳۔ ۱۲۱۴۔ ۱۲۱۵۔ ۱۲۱۶۔ ۱۲۱۷۔ ۱۲۱۸۔ ۱۲۱۹۔ ۱۲۲۰۔ ۱۲۲۱۔ ۱۲۲۲۔ ۱۲۲۳۔ ۱۲۲۴۔ ۱۲۲۵۔ ۱۲۲۶۔ ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۸۔ ۱۲۲۹۔ ۱۲۳۰۔ ۱۲۳۱۔ ۱۲۳۲۔ ۱۲۳۳۔ ۱۲۳۴۔ ۱۲۳۵۔ ۱۲۳۶۔ ۱۲۳۷۔ ۱۲۳۸۔ ۱۲۳۹۔ ۱۲۴۰۔ ۱۲۴۱۔ ۱۲۴۲۔ ۱۲۴۳۔ ۱۲۴۴۔ ۱۲۴۵۔ ۱۲۴۶۔ ۱۲۴۷۔ ۱۲۴۸۔ ۱۲۴۹۔ ۱۲۵۰۔ ۱۲۵۱۔ ۱۲۵۲۔ ۱۲۵۳۔ ۱۲۵۴۔ ۱۲۵۵۔ ۱۲۵۶۔ ۱۲۵۷۔ ۱۲۵۸۔ ۱۲۵۹۔ ۱۲۶۰۔ ۱۲۶۱۔ ۱۲۶۲۔ ۱۲۶۳۔ ۱۲۶۴۔ ۱۲۶۵۔ ۱۲۶۶۔ ۱۲۶۷۔ ۱۲۶۸۔ ۱۲۶۹۔ ۱۲۷۰۔ ۱۲۷۱۔ ۱۲۷۲۔ ۱۲۷۳۔ ۱۲۷۴۔ ۱۲۷۵۔ ۱۲۷۶۔ ۱۲۷۷۔ ۱۲۷۸۔ ۱۲۷۹۔ ۱۲۸۰۔ ۱۲۸۱۔ ۱۲۸۲۔ ۱۲۸۳۔ ۱۲۸۴۔ ۱۲۸۵۔ ۱۲۸۶۔ ۱۲۸۷۔ ۱۲۸۸۔ ۱۲۸۹۔ ۱۲۹۰۔ ۱۲۹۱۔ ۱۲۹۲۔ ۱۲۹۳۔ ۱۲۹۴۔ ۱۲۹۵۔ ۱۲۹۶۔ ۱۲۹۷۔ ۱۲۹۸۔ ۱۲۹۹۔ ۱۳۰۰۔ ۱۳۰۱۔ ۱۳۰۲۔ ۱۳۰۳۔ ۱۳۰۴۔ ۱۳۰۵۔ ۱۳۰۶۔ ۱۳۰۷۔ ۱۳۰۸۔ ۱۳۰۹۔ ۱۳۱۰۔ ۱۳۱۱۔ ۱۳۱۲۔ ۱۳۱۳۔ ۱۳۱۴۔ ۱۳۱۵۔ ۱۳۱۶۔ ۱۳۱۷۔ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹۔ ۱۳۲۰۔ ۱۳۲۱۔ ۱۳۲۲۔ ۱۳۲۳۔ ۱۳۲۴۔ ۱۳۲۵۔ ۱۳۲۶۔ ۱۳۲۷۔ ۱۳۲۸۔ ۱۳۲۹۔ ۱۳۳۰۔ ۱۳۳۱۔ ۱۳۳۲۔ ۱۳۳۳۔ ۱۳۳۴۔ ۱۳۳۵۔ ۱۳۳۶۔ ۱۳۳۷۔ ۱۳۳۸۔ ۱۳۳۹۔ ۱۳۴۰۔ ۱۳۴۱۔ ۱۳۴۲۔ ۱۳۴۳۔ ۱۳۴۴۔ ۱۳۴۵۔ ۱۳۴۶۔ ۱۳۴۷۔ ۱۳۴۸۔ ۱۳۴۹۔ ۱۳۵۰۔ ۱۳۵

ہے۔ اس نے خرچ نہیں کیا تو کیا بائع کو حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میرا یہ سامان جو بیچا ہوا ہے یہ تو پورا کا پورا میں لے لوں گا کیونکہ اس نے میرے پیسے ادا نہیں کئے اور یہ سامان کرکی میں شامل نہیں ہو گا اور دوسرے فرماؤ گا اس کو حق نہیں ہے میں ہی تھا اس کا حقدار ہوں۔

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا قول

ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں کہ ہاں اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی بچی ہوئی چیز اٹھا کر لے جائے اور کہے کہ میں لے جاتا ہوں، کیونکہ اس نے میرے پیسے ابھی تک ادا نہیں کئے۔ گو بائع خرچ کرنا ہوں۔^(۱)

امام بخاری رحمہ اللہ کا قول مختار

امام بخاری نے جمہور یعنی ائمہ ثلاثہ کا مذہب اختیار کیا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فرمانا ہے کہ بائع کو یہ حق حاصل نہیں ہے، بائع نے جب قرض دی تو مع مشتری کی ملکیت میں آگئی، اب یہ اس کی دوسری الماک کے مساوی ہے۔ بائع کا حق ہے کہ وہ دشمن وصول کرے، اب معنی اس کا کوئی حق نہیں، دشمن وصول کر سکتا ہے۔ جب دشمن وصول کر سکتا ہے تو اس میں اور دوسرے دائن میں کوئی فرق نہیں ہے جس طرح وہ پیسے وصول کر سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی پیسے وصول کر سکتا ہے، ان میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔

لہذا وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیچ والیں کرو اور میں تھا اس کا حقدار ہوں بلکہ وہ مع بھی مفلس کے دوسرے سامان کے ساتھ فروخت ہوگی اور فروخت ہونے کے بعد حقدار مدنی میں سے اس کو ہٹنا حصہ لے گا احتال جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کہ اسوۃ النفرہ ابھر گا یعنی دوسرے فرماؤ کے ساتھ برابر کا حقدار ہوگا۔ ان سے زیادہ اپنی بیچ کو وصول نہیں کر سکتا۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک ہے۔^(۲)

(۱) بقرہ (لہو الحق بہ مرہومہ) ایضا کلامی کن وراثاً وغیرہاً وینالین جمہور فقہائے اہل سنت و اہل فسطاط فقہائے اہل کفر۔ غیر واحد غلبہ فی اصول، لان حسیۃ صحت بالبیع ملکہ للمشتري ومن حیثانہ واستحقاق فیالبع احضارہ من غیر الملک، وسبقہ فیحیث علی صرہ وہی ما یلذ کان قناع وادھا لو حدرہ لولفعا لبع (صحیح البخاری، ج ۱ ص ۶۳)۔

ائمہ ثلاثہ رحمہم اللہ کا استدلال

ائمہ ثلاثہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو امام بخاریؒ نے حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث یہاں ذکر کی ہے کہ "من ادرك ماله بعينه" الخ کہ جو شخص اپنا مال بعینہ کی انسان کے پاس پالے جو مفلس ہو گیا ہو تو وہ دوسروں کے مقابلے میں اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال

امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا استدلال مصنف عبدالرزاق کی ایک حدیث سے ہے جس میں یہ آیا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانے میں ایک شخص تھا جو حاجیوں کو اس میں کرایہ پر سفر کرایا کرتا تھا، ایک مرتبہ اس نے اونٹنیاں خریدیں اور خریدنے کے بعد اس کو اجرت پوری نہیں ملی، چنانچہ اس کو ملنے کی توقع تھی۔ اس کے نتیجے میں وہ مفلس ہو گیا اور قاضی نے اس کو مفلس قرار دے دیا۔ حضرت فاروقؓ اعظمؓ کے پاس فیصلہ آیا تو آپؓ نے فرمایا کہ چنانچہ بھی اس کی اونٹنیاں ہیں ان کو فروخت کر کے چھتے دائین ہیں ان کے درمیان برابر تقسیم کریں۔^(۱)

اس کے پاس جو کچھ مال تھا وہی اونٹنیاں تھیں جو اس نے بائع سے خرید رکھی تھیں اور ابھی قیمت ادا نہیں کی تھی۔ ان کے بارے میں حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ یہ "اسوة للفرمد" ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بائع بھی ان فرما کے ساتھ برابر کا شریک ہے۔ اس کو یہ نہیں کہا کہ تم اپنی اونٹنیاں لے جاؤ بلکہ اس کو اسوة للفرمد قرار دیا۔

اس سے حنفیہ کا استدلال ہے اور یہ اصل استدلال اصول کلیہ سے ہے۔ وہ یہ کہ بیع ہوتے ہی بیع بائع کے ضمان سے نکل جاتی ہے اور مشتری کی ملکیت میں آ جاتی ہے اور بائع کا کوئی حق سوائے مطالبہ خس کے بیع پر قائم نہیں رہتا۔ اور یہ اصول الخراج بالضمان والی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ وہ بیع اب مشتری کے ضمان میں آگئی اور بیع کے تمام حقوق مشتری کی طرف منتقل ہو گئے۔ بائع کے لئے صرف اتنا ہے کہ وہ پیسے کا مطالبہ کرے، لہذا اب وہ اس میں دوسرے دائین کے مساوی ہے۔

مذکورہ حدیث کا جواب

جہاں تک مذکورہ حدیث کا تعلق ہے اس کے بارے میں حنفیہ کہتے ہیں کہ یہ بیع پر معمولی

(۱) نکملہ فتح السلف، ج: ۱، ص: ۱۹۹، وخرج عبدلرزاق فی مصنفہ، ج: ۸، ص: ۲۶۶، رقم ۱۵۱۶۹۔

نہیں بلکہ اس سے مضروب یعنی کسی نے کوئی چیز غصب کر لی، و دیت رکھوادی، عاریت لے لی یا مضروب علی سوم الشراء وغیرہ مراد ہے یعنی اس مفلس شخص نے کسی کا مال غصب کر کے رکھا ہوا تھا تو اب مضروب منہ کو حق حاصل ہے کہ بعینہ وہ مال مل گیا تو اٹھا کے لے جائے۔ کسی نے مفلس کے پاس و دیت رکھوائی تھی تو مورد کو حق حاصل ہے کہ وہ انہی چیز کو اٹھا کے لے جائے۔ کسی نے مفلس کو عاریت کوئی چیز استعمال کے لئے دی تھی تو اب معبر کو حق حاصل ہے کہ وہ حقیقی اٹھا کر لے جائے یا مضروب علی سوم الشراء تھی (مضروب علی سوم الشراء اس کو کہتے ہیں کہ ابھی سودا نہیں ہوا، بیع منعقد نہیں ہوئی تھی۔ پانچ نے اس کو چیز دی کہ اس کو دیکھ لو اگر چاہا تو خرید لیتا ورنہ واپس کر دیتا) وہ ابھی رکھی ہوئی تھی کہ وہ مفلس ہو گیا تو مالک حقدار ہے کہ وہ کہے کہ ابھی لے جاتا ہوں اس لئے کہ ابھی تک بیع نہیں ہوئی۔ تو حدیث میں یہ مراد ہے، اور یہی بات بعینہ مستدرک حاکم میں سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ کی حدیث میں مصرح ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ اگر کسی کا مال چوری یا غصب ہو گیا اور پھر وہ اپنا مال بعینہ مفلس کے پاس پالے تو وہ اس کا زیادہ حقدار ہے۔^(۱)

آپ دیکھیں گے حدیث باب میں کہ اس میں من ادرك مالہ بعینہ کے الفاظ ہیں اس میں بیع کا ذکر نہیں۔ کوئی شخص بعینہ اپنا مال کسی شخص کے پاس پالے اور بعینہ مال کے پانے کی صورت یہی ہے کہ کسی نے غصب کر لیا، عاریت یا و دیت رکھوائی تب تو کہیں گے مال بعینہ لیکن اگر بیع کر دی تو وہ مال اب پانچ کا تو نہ رہا اور یہاں صرف مال نہیں ہے بلکہ بعینہ کا لفظ موجود ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ تبدل ملک سے تبدل مین ہو جاتا ہے تو اگر ملک تبدل ہو گئی تو بعینہ اس کا نہیں کہہ سکتے، لہذا اس حدیث کو مضروب، و دائع، عاریت اور مضروب علی سوم الشراء پر محمول کیا جائے گا۔

اعتراض

بعض شافعیہ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے بعض طرق میں لفظ بیع کی صراحت ہے کہ کسی شخص نے بیع کی اور وہ بیع بعینہ اس نے پالی تو پھر اس کا بھی یہی حکم ہوگا؟

احناف کی طرف سے جواب

احناف اس کے دو جواب دیتے ہیں:

(۱) لا دا ضاع لاحد کم متاع لآخری له متاع فوجده فی ید رجل بخلہ لہو احمی بہ ویرجع المشتري علی البائع والامن۔ (سنن

الکبریٰ للبیہقی، فی کتاب الفلوس، باب المودع رجوع المشتري بالقرنۃ، ج ۶، ص ۱۰۱، رقم ۱۶۰۵۸۔

ایک جواب تو یہ ہے کہ اس حدیث کے چنے بستر طرق آئے ہیں ان میں سے اکثر طرق میں قح کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے محمد بن علی بن مسلم میں اس حدیث کے سارے طرق جمع کئے ہیں کہ کن کن حضرات نے یہ حدیث روایت کی ہے سوائے چند طرق کے سارے کے سارے طرق ایسے ہیں جن میں قح کا لفظ نہیں ہے اور یوں کہا جاسکتا ہے کہ اصل حدیث میں قح کا لفظ نہیں تھا کسی راوی نے اپنی فہم پر اس کو قح پر محمول کیا اور بالنعی روایت کرتے ہوئے اس میں قح کا اضافہ کر دیا یہ اس کا محض ہوسکتا ہے۔^(۱)

دوسرا جواب بعض حضرات یہ دیتے ہیں کہ اگر قح وال حدیث کو تسلیم کر لیا جائے کہ حضور اکرم ﷺ نے قح کا استعمال فرمایا تھا تب بھی اس کی دو توجیہات ہو سکتی ہیں:

ایک توجیہ یہ ہے کہ اس سے مراد مقبوضہ عسی موم فاشرف ہے اور اس پر قح کا اطلاق کر دیا گیا۔

دوسری توجیہ جو حضرت ثناء صاحب نے اختیار کی ہے کہ یہ حکم آنحضرت ﷺ نے دیانت کا دین ہے، مٹھا کا نہیں دیا۔ دیا تھا ایسی صورت میں مشتری پر واجب ہے کہ جب پیسے نکس دے سکا تو بائع کو جمعہ داہن کر دے اور دیا تھا بائع کو قح حاصل ہے کہ مشتری سے جا کر کہے کہ تم مجھے اپنی چیز دے دو پھر لوگ تمہارے پاس آ جائیں گے اور غلام بھی آ جائیں گے تو میرا مال ضائع ہو جائے گا لہذا تم مجھے پہلے دے دو۔ دیا تھا اس سے پہلے مغالہ کر لے اور آہن میں ان کے لئے ہاتھ ہے کہ یہ معاملہ کر لیں۔ اور اگر معاملہ قاضی کے پاس پہنچ گیا تو قاضی وہی فیصلہ کرے گا جو اصول کے مطابق ہے اور وہ اسوۃ للخرمہ ہو گا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ بھی یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا۔^(۲)

حنفیہ کی قابل استدلال روایت

علامہ ابن حزم نے روایت کی ہے کہ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا جو اسوۃ للخرمہ مگر ساتھ ہی ابن حزم نے اس پر اعتراض یہ کیا ہے کہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے غلام کا سامع حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے لہذا یہ روایت منقطع ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں حالانکہ خود علامہ ابن حزم نے بہت سی جگہوں میں غلام میں علی رضی اللہ عنہ کی راویوں

(۱) نکتہ جمع للملہ ج: ۱، ص: ۶۹۸۔

(۲) مسئلۃ القاضی، ج: ۱، ص: ۱۱۰۔

سے استدلال کیا ہے، لہذا یہ خرید کے پاس قائل استدلال ہے۔^(۱)

سوال: حضرت شاہ صاحبؒ فرما رہے ہیں کہ یہاں مشتری کو چاہئے کہ وہ بیچ کو ہائے کے پاس لے کر دے تو یہ دیکھا بھی کیسے جائز ہوگا جبکہ دوسرے فرما کا حق بھی اس سے متعلق ہو گیا تو پھر اس کا درجہ بھی جائز نہ ہونا چاہئے کیونکہ اپنی ملک میں ہو تو دیدے جب دوسرے فرما کا حق متعلق ہو گیا تو ہائے کو کیسے دے گا؟

جواب: حضرت شاہ صاحبؒ کے قول کے مطابق دوسرے فرما کا حق قضاء کا ماضی کے بعد متعلق ہوگا۔ قضاء کا ماضی سے پہلے غرض کا حق متعلق نہیں ہوتا، لہذا ادیانہ دینے کی گنجائش ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا بھی حاصل ہے۔^(۲)

غرماء میں تقسیم کا طریقہ

تقسیم میں تناسب کا خیال رکھنا ہائے گا۔ پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ لوگوں کے کتنے خرچے ہیں۔ کسی کا خرچہ ایک لاکھ، کسی کا پچاس ہزار اور کسی کا خرچہ پچیس ہزار ہے تو اب جو مشتری کی امداد کی قیمت حاصل ہوں گی ان میں تناسب کا خیال رکھیں گے۔ پچیس ہزار والے کو سب (ساتواں حصہ) پچاس ہزار والے کو دو سب (ساتویں کا اٹھ) اور ایک لاکھ والے کو چار سب ملیں گے۔

وطال الحسن: إذا أفلس وتبين لهم يجز عتفه ولا يجه ولا شرطه - وقال

سعيد بن المسيب: قضى عثمان: من القضي من حقه قبل أن يفلس

فہولہ ومن عرف متاخرہ بعینہ فہو أحق بہ۔

میں بھرتی کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی مفلس ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ یہ مفلس ہو گیا ہے تو اب اس کا حق کرتا بھی جائز نہیں۔ یعنی خود اس کا کوئی غلام ہے تو اس کو آزاد کرنا چاہئے تو آزاد نہیں کر سکتا اور کسی سے کوئی کچھ کرتا بھی جائز نہیں اور شراہ کرتا بھی جائز نہیں۔

اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ جو شخص دہیوں کے مفلس ہونے سے پہلے اپنا حق

(۱) ابن شاذان روی عن عمار بن حماد عن عیسیٰ بن علی: قال: خر أسيرة الفراء، فباعها بدينار مبيع... وروى عن

المسيبة فباعها بدينار مبيع... قال: فباعها بدينار مبيع... (مسند الإمام أحمد، ۱۰/۲۰۰) كتاب الفروع، ۱۰/۲۰۰

(۲) في المحرم عندی أن مافی السجلات مستنة للقبالة دون القضاء وبسبب عنی المعطى فبأن أن یأخذ بسلطة

عمر دھا علی قیام قبل أن یرفع امره فی القضاء. لہذا کہ بالاسوة، (فیض الباری، ج: ۲، ص: ۲۱۳)۔

وصول کر لے یعنی ابھی مفلس ہونے کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے کوئی آدمی اپنا حق وصول کر کے لے گیا تو وہ اس کا ہے اور اگر کوئی آدمی چاکر اپنا مال بعینہ پہچان لے تو وہ زیادہ حق دار ہو گا۔ ہم (احناف) کہتے ہیں کہ عقود، وائع، عمواری وغیرہ میں یہ بات درست ہے لیکن بیع میں درست نہیں۔^(۱)

ادھار بیع

بیع نسبیہ کے معنی یہ ہیں کہ سامان تو اب خرید لیا اور قیمت کی ادائیگی کیلئے مستقبل کی کوئی تاریخ مقرر کر لی یہ کچھ شرائط کے ساتھ جائز ہے۔

ادھار بیع صحیح ہونے کی شرائط

ادھار بیع کے صحیح ہونے کی ایک شرط ہے کہ اجل کا متعین ہونا ضروری ہے اگر ادھار بیع میں اجل (مدت) متعین نہیں ہوگی تو بیع فاسد ہو جائے گی، لیکن یہ اس وقت ہے جب بیع بالسیئہ ہو، یہ آپ لوگ جو کبھی کبھی دکانوں پر چلے جاتے ہو، اور سامان خرید اور اس سے کہہ دیا کہ پیسے پھر آ جائیں گے یا بھائی پیسے بعد میں دے دوں گا، لیکن بعد میں کب دوں گا؟ اس کیلئے مدت مقرر نہیں کی یہ جائز ہے کہ ناجائز؟ یہ بیع بالسیئہ نہیں ہوتی بلکہ بیع حال ہوتی ہے لیکن تاجر رعایت دے دیتا ہے کہ پھر دیدینا کوئی بات نہیں۔

بیع نسبیہ اور بیع حال میں فرق

بیع حال اور بیع نسبیہ میں فرق یہ ہے کہ جب بیع بالسیئہ ہوتی ہے تو اس میں جو اجل مقرر ہوتی ہے اس اجل سے پہلے پانچ گوشن کے مطالبہ کا بالکل حق ہوتا ہی نہیں، مثلاً یہ کتاب میں نے خریدی اور تاجر سے کہا کہ میں اس کی قیمت ایک مہینے کے بعد ادا کروں گا اس نے کہا تمھیک ہے ایک مہینے کے بعد ادا کر لیا یہ بیع مؤجل ہوگی، بیع بالسیئہ ہوگئی اب تاجر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ایک مہینے سے پہلے مجھ سے آکر مطالبہ کرے، بلکہ مطالبے کا جواز ایک مہینے کے بعد ہو گا اس سے پہلے مطالبے کا حق ہی نہیں، یہ بیع مؤجل ہے۔

بیع حال

بیع حال اس کو کہتے ہیں جس میں بائع کو مطالبے کا حق فوراً بیع کے متصل بعد حاصل ہو جاتا ہے۔ چاہے اس نے کہہ دیا کہ بھائی بعد میں دے دینا اور وہ مطالبہ اپنی طرف سے سالوں مؤخر کرتا رہے، لیکن اس کو اب بھی یہ کہنے کے باوجود حق حاصل ہے کہ نہیں ابھی لاؤ، کہہ دیا کہ بعد میں دے دینا لیکن اگلے ہی لمحے اس کا گریبان پکڑ کر کہا کہ میرے سامنے نکالو تو حق حاصل ہے یہ بیع حال ہے۔

بیع مؤجل میں اور حال میں استحقاق کی وجہ سے فرق ہوتا ہے کہ بائع کا استحقاق بیع بالنسبۃ میں اہل سے پہلے قائم ہی نہیں ہوتا، اور بیع حال میں فوراً عقد کے متصل بعد استحقاق قائم ہو جاتا ہے۔ لہذا یہ بیع جو ہم کرتے ہیں یہ بیع حال ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی فوراً ادائیگی کر دینا واجب ہو جاتا ہے، جب چاہے مطالبہ کر دے اگرچہ اس نے مطالبہ اپنی خوشی سے مؤخر کر دیا لیکن مؤخر کرنے کے باوجود بھی اس کا یہ حق ختم نہیں ہوا کہ وہ جب چاہے وصول کرے، لہذا یہ بیع مؤجل نہیں ہے جب مؤجل نہیں تو اہل کی تعین بھی ضروری نہیں ہے۔

ایک مسئلہ تو یہ بیان کرنا تھا تا کہ یہ بات ذہن میں اچھی طرح چٹھ جائے کہ حال اور مؤجل میں یہ فرق ہوتا ہے۔

حدثنا عبد اللہ بن یوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً ذكر للنبي ﷺ أنه يخذع
في البيوع، فقال: ((إذا بايعت فقل: لا خلافة))۔ (۱)

دھوکہ سے محفوظ رہنے کا نبوی طریقہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی یہ معروف حدیث ہے کہ ایک شخص حضور ﷺ سے ذکر کیا کہ وہ بیع میں دھوکہ کھا جاتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ إذا بايعت فقل لا خلافة کہ جب تم بیع کیا کرو تو لا خلافت کہہ دیا کرو۔

(۱) رواہ البخاری کتاب البيوع، باب ما يكره من الخنايع في البيع رقم ۲۱۱۷۱ وفق صحيح مسلم، کتاب البيوع، رقم: ۲۸۲۶، وسنن النسائي، کتاب البيوع، رقم: ۴۱۰۸، وسنن أبي داود، کتاب البيوع، رقم: ۳۰۳۷، وسند احمد، مسند المتكبرين من الصحابة، رقم: ۵۷۹۳، ۵۰۲۰، ۵۱۲۸، ۵۲۵۸، ۵۳۰۶، ۵۵۹۰، ۵۸۶۰، وموطأ مالك، کتاب البيوع، رقم: ۱۱۹۱۔

غلابہ کے متعلق ہیں جو کہ کرہو کر نہیں ہو گا یعنی اگر بعد میں پتا چلا کہ جو کہ ہوا ہے تو مجھے کچھ حق کرنے کا حق حاصل ہو گا۔

دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صاحبِ جان بن محمد رحمۃ اللہ علیہ جسے حضور دوسری روایات میں تفصیل یہ آئی ہے کہ یہ چارے سپرد سے مراد ہے جسے ان کو تمنا ت و طیر کا کچھ توڑ نہیں تھا، بھالے بھالے آدمی تھے لیکن ساتھ ہی خرید و فروخت نہ کیا کرو۔ کہنے لگے کہ لا یتبرع عن طبع کہ میں کچھ سے صبر نہیں کر سکتا۔ حضور ﷺ کے پاس یہ اور ان کے گھر والے آئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ جب دھوکہ لگتا ہے تو خرید و فروخت کی کیا ضرورت ہے، کہنے لگے جی، میں صبر نہیں کر سکتا، آپ ﷺ نے فرمایا کہ ابھی پھر یہ کیا کرو کہ اذا بلیعت قطن لا یتخلیہ۔ جو کچھ لینا دینا ہو تو ہاتھ رو ہاتھ کر لو لو حذر نہ کرو۔ کیونکہ ایک تو دھار میں اکثر دھوکہ لگتا ہے اور دوسرا یہ ہندیا کرو کہ لا یتخلیہ۔

امام مالک رحمہ اللہ اور خیاریہ مضنون

اس حدیث سے امام مالک نے خیاریہ مضنون کی شروعات کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے حق کر لی اور حق کے امداد اس کو دھوکہ ہو گیا۔ کیا معنی؟ کہ بازار کے نرخ سے اگر ہائج ہے تو کم بیچ دیا اور اگر مشتری ہے تو بازار کے نرخ سے زیادہ خرید لیا۔ اگر دھوکہ کی وجہ سے یہ کیا یا زیادتی ایک ٹکٹ کی مقدار تک پہنچ جائے مثلاً بازار میں کسی چیز کی قیمت سو روپے تھی اور اس نے چھپا ہوا سو روپے میں بیچ دی ایک ٹکٹ کم قیمت میں بیچی تو جب اس کو بازار کی قیمت کا پتا چلے گا کہ بازار کی قیمت سو روپے ہے تو اس کو اختیار ہو گا کہ اگر وہ چاہے تو حق کو بیچ کر دے۔

یا اگر مشتری ہے تو اس نے سو روپے والی چیز ایک سو پینتیس روپے میں خرید لی بعد میں پتا چلا کہ یہ چیز بازار میں سو روپے میں ہی بیچ رہی ہے تو مشتری کو اختیار ہو گا کہ اس حق کو بیچ کر دے۔ اس خیال کو امام مالک جلیل القدر نے مضنون کہتے ہیں۔

اور امام مالک کی ایک روایت جو ان کی اسح اور سفلی ہر روایت ہے کہ یہ خیاریہ مضنون شروع ہے اور اس کو طے گا۔^(۱)

خیاریہ مضنون کے بارے میں امام احمد رحمہ اللہ کا مسلک

امام احمد بن حنبل بھی خیاریہ مضنون کے کائل ہیں لیکن ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ خیاریہ اس وقت لگا

ہے جب بائع اور مشتری مسترمل ہو۔ مسترمل کے معنی ہے سیدھا سادھا، بھولا بھال، بیوقوف۔ تو خریدہ یا دکاندار اگر بھولا بھال آدمی ہے اور دھوکہ کھ گیا تو پھر اس کو خیار سے گناہ نہ ہوگا۔ اس کو امام احمد بن حنبل کے یہاں خیار مغبون کہتے ہیں۔^(۱)

خیار مغبون کے بارے میں حنفیہ اور شافعیہ کا مسلک

شافعیہ اور حنفیہ کہتے ہیں کہ خیار مغبون شروع نہیں۔ داکتے ہیں کہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ مشتری وہیاد باش، جو شخص بھی خرید و فروخت کرنے کے لئے بازار میں جائے تو پہلے سے اس کو اپنے حواس خمسہ کا ہر وہ بلائے تیار کر کے جانا چاہئے، اس کا فرض ہے کہ وہ بازار کا بھاد (دھبہ) معلوم کر لے اور علی الصبح ابھی بیدار ہو کر لے۔

اگر اس نے بازار کا بھاد معلوم نہیں کیا اور بچہ منفقہ ہو گئی تو اب اس کو فتح کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ اس کو دھوکہ لگا ہے تو فلا ہنو من الانفسہ تو اپنے آپ کو طاقت کرے کہ کھنگدھوکہ خود اپنی بیوقوفی اور اپنی بے عملی سے گناہ ہے، لہذا کوئی دوسرا اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مالکیہ اور حنابلہ کے یہاں اس میں شروع ہے جبکہ شافعیہ اور حنفیہ کے یہاں شروع نہیں۔

مالکیہ اور حنابلہ کا استدلال

مالکیہ اور حنابلہ حدیث باب سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت حبان بن منقذ رضی اللہ عنہ کو اختیار دے لیا تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے تین دن تک اختیار دیا۔

شافعیہ و حنفیہ کی چاروں طرف سے حدیث باب کے جوابات

- ۱۔ اس حدیث کے شافعیہ اور حنفیہ کی طرف سے مختلف جوابات دیئے گئے ہیں۔
- ۲۔ کسی نے کہا کہ یہ حدیث میں منقذ رضی اللہ عنہ کی خصوصیت تھی اور کسی کے لئے یہ حکم نہیں۔
- ۳۔ کسی نے کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور اس کی ناسخ وہ حدیث ہے اسنا بیع عن صفقہ اور خیبار کہ بیع تام ہوتی ہے صفقہ سے یا پھر خیبار سے یعنی خیار شرط کو استعمال کرنے سے۔

اس طرح اس حدیث کو منسوخ قرار دیا۔ اس طرح کی دو دلائل کافی تاویلات کی گئی ہیں۔

میری ذاتی رائے

میرے نزدیک نہ اس میں خصوصیت قرار دینے کی ضرورت ہے اور نہ اس کو منسوخ قرار دینے کی ضرورت ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ حضور ﷺ نے جو اس کو حق دیا وہ خیار معیون تھا ہی نہیں وہ تو خیار شرط تھا۔

آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب تم بیع کرو تو کہہ دو کہ ”لا ارجاء“ اور دوسری روایت میں بھی ہے کہ کہہ دو ”ولی الخیار ثلاثۃ ایام“ کہ مجھے تین دن کا اختیار ہے کہ۔ یہ بائع اور مشتری نے عقد کے اندر یہ کہہ دیا کہ ”ولی الخیار ثلاثۃ ایام“ تو یہ خیار شرط ہے لہذا اس سے خیار معیون کا کوئی تعلق نہیں۔

جو حضرات خیار معیون کے قائل ہیں وہ بھی عقد بیع کے اندر ”لا ارجاء“ یا ”ولی الخیار ثلاثۃ ایام“ کہتے کو ضروری قرار نہیں دیتے۔ وہ تو مطلقاً خیار کے قائل ہیں تو جب یہاں پہلا خلافت کہا گیا تو اس کو خیر معیون پر محمول نہیں کیا جاسکتا بلکہ یہ خیار شرط پر محمول ہے۔ البتہ مالکیہ اور حنبلیہ کی ایک اور مضبوط دلیل ہے جو آگے نقلی الحلب کے باب میں آئے گی۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ باہر دیہات وغیرہ سے سامان لاتے ہیں ایک آدمی شہر سے بھاگ کر سارا سامان خرید لیتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث ہے کہ جو شخص شہر سے گیا اور جا کر سامان خرید اور دیہاتوں سے یہ کہا کہ شہر میں مال اتنی قیمت پر فروخت ہو رہا ہے تو اس نے اس کے قول پر بھروسہ کر کے اسی قیمت پر اس کو فروخت کر دیا اس موقع پر حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ ”مذاذانی سیدہ السوق فهو بالخيار“ یعنی وہ دیہاتی جس نے شہری کے کہنے پر بھروسہ کر کے اپنا سامان اس کو بیچ دیا جب وہ جا کر شہر سے معلومات کرے گا اور اس کو معلوم ہوگا کہ مجھے جو دام بتائے تھے وہ صحیح نہیں بتائے تھے اور حقیقت میں دام یہ ہیں۔ تو اس صورت میں صاحب السلعة کو اختیار ہوگا کہ چاہے تو بیع باقی رکھے یا چاہے تو قسم کر دے۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں آپ ﷺ نے دیہاتی کو جو اختیار دیا یہ خیار معیون کے سوا اور کچھ نہیں۔

اس حدیث کا کوئی اطمینان بخش جواب شافعیہ اور حنفیہ کے پاس نہیں ہے۔

متاخرین حنفیہ اور خیار معیون پر فتویٰ

اور شاید یہی وجہ ہو کہ متاخرین حنفیہ نے اس مسئلہ میں امام مالک کے قول پر فتویٰ دیا۔

علامہ ابن خلدون (شہداء) گردشِ سوار میں فرماتے ہیں کہ آج دھوکہ بازی بہت عام ہو گئی ہے، لہذا اسکی صورت میں، لکیر کے قول پر عمل کرتے ہوئے معیون کو اختیار دیا جائے گا۔ کیونکہ دھوکہ دہی شخص کے کہنے کی بناء پر ہوا ہے۔ ویسے ہی دھوکہ لگ گیا تو بات دوسری ہے لیکن جب اس نے کہا کہ بازار میں دام یہ ہے اور بعد میں بازار میں وہ دام نہیں لگے تو یہ دھوکہ اس کے کہنے کی وجہ سے ہوا لہذا دوسرے فریق کو اختیار ہے فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے۔ (۱)

مولانا: مجلس (ر) مفتی محمد تقی عثمانی

۵۔ اسلام اور جدید معاشی مسائل (۲۱ ویں ایڈیشن)

۱۵۰ خر و بارہ رستہ کی جائزوں کا مجموعہ (جلد دوم)

۷۔ دوزخ و موت کے بعد پھر نئے اور نئے کے انعام (جلہ سم)

۵۰ قصص و اشعار کی خرید و فروخت کے لئے دارالان کے ایک کمرے (مدرسہ حجازیہ)

۴۵ اسلامی جنگ اور دنیاوی جنگ کے امتزاج (جلد دوم)

☆ در امور ایستادگی (در علم)

☆ از پیشانی کا اسلامی نظام (جلد ہفتم) ☆ اسلام اور جہاد، جو محبت و شہادت

۵ حضرت سیدنا محمد ﷺ کی خوشی ۶ خیریت و برکت

۲۰۔ حضرت علیؓ نے فرمایا: (۱۰۰-۱۲۰) عظیم کرامت کے لیے یہی لگاؤ

☆ کھدی شری میست ☆ جہاز اور ہر قسم کے آلات

☆ الترمذی و مشکوٰۃ و حاشیہ ☆ اسلام آباد سے سعید صاحب خاں ☆ ☆ اسلام آباد چوہدری چندی

☆ اطلاع سائنس ☆ اسلامی خطبات (کالہ پت) ☆ اصلاح و احسان (کالہ پت)

☆ اطلاع دہا کرید (کال سین) ☆ افکار و حکایت ☆ اکابر و بدکار

☆ مالِ نکاح ☆ مالِ حقرآن کے (سودہ) ☆ مالِ کپا ہے

☆ غزوہ بدر ☆ ☆ درجہ ذیل (۳ حصہ)

☆ دنا سرحد کے (ملفوظات) ☆ دینداروں کی خاص دعا گوام ☆ ذکر

☆ نورو اوست ☆ پيائيد کي پيائيد ☆ علوم قرآن

☆ جہانگیر فیضی (کابل پست) ☆ غزنی کی 'ملازح' ☆ نقوی پتہ ۳۵ (کابل پست)

☆ حضرت مولانا ☆ ☆ مہر علی محمد علی ☆ ☆ کویتہ عثمانیہ پاکستان ☆

۴۷. غزلِ محرم ۴۸. نغمہِ روزگار ۴۹. غلامِ فریب و اسرار کے سرکاری

☆ نثار میں حسنہ کے مطابق رہیے ☆ ☆ عوام کی ساری ☆ ☆ نثار اسٹاکس نظام

☆ نظامی نظم ☆ اصول نظام ☆ ذکرِ فکر

﴿عربي﴾

- ☆ نكتته جنت المهر (تكملة على) ☆ ماضي المصيرية (عربي)
- ☆ نظرة عامة حول التعليم الاسلامي (عربي) ☆ احكام الفرائض (عربي)
- ☆ بحوث في فضاء اخيه المعاصرة (عربي)

~~~~~

☆English☆

- ☆ The Noble Quran (2 Vols)
- ☆ An Introduction to Islamic Finance
- ☆ The Historic Judgment on Interest
- ☆ The Rules of El-kaf
- ☆ The Language of the Friday Khutbah
- ☆ Discourses on the Islamic Way of Life
- ☆ Easy Good Deeds
- ☆ Sayings of Muhammad ﷺ
- ☆ The Legal Status of Following a Madhab
- ☆ Spiritual Discourses
- ☆ Islamic Months
- ☆ Perform Salah Correctly
- ☆ Radiant Prayers HB
- ☆ Quranic Science
- ☆ Islam and Modernism
- ☆ What is Christianity
- ☆ The Authority of Sunnah
- ☆ Contemporary Fatawa

~~~~~

﴿صاحب تصنیف﴾

- نام: مولانا مفتی محمد تقی عثمانی ابن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب (مفتی اعظم پاکستان پانی جامعدارالعلوم کراچی)۔
- ولادت: ۵ شوال المکرم ۱۳۶۴ھ (اکتوبر 1943ء)
- تعلیم: ۱۔ جمیل درس نظامی جامعدارالعلوم کراچی ۱۳۷۹ھ (1960ء)
۲۔ فاضل عربی پنجاب بورڈ (امتیازی درجہ کے ساتھ) (1958ء)
۳۔ بی۔ اے کراچی یونیورسٹی۔ (1964ء)
۴۔ ایل۔ ایل۔ بی کراچی یونیورسٹی (امتیازی درجہ کے ساتھ) (1967ء)
۵۔ ایم۔ اے عربی پنجاب یونیورسٹی (امتیازی درجہ کے ساتھ) (1970ء)
- تدریس: پرنسپل شعبہ اسلامیات جامعدارالعلوم کراچی (۳۹ سال سے زائد عرصہ سے جامعدارالعلوم کراچی میں صحت و فہم کے علاوہ مختلف اسلامی علوم کی تدریس)
- صحافت: ۱۔ نگران شعبہ تصنیف و تالیف۔ جامعدارالعلوم کراچی
۲۔ مدیر اعلیٰ۔ ماہنامہ ”البلاغ“ (1967ء) سے تاحال
۳۔ مدیر اعلیٰ۔ ماہنامہ ”البلاغ انٹرنیشنل“ (1989ء) سے تاحال
- مناصب: ۱۔ نائب صدر جامعدارالعلوم کراچی (1976ء) سے تاحال
۲۔ چیئر مین ”انٹرنیشنل شریعہ سٹینڈرڈز کونسل (International Shariah Standards Council) (ذیلی ادارہ)۔
”اکاؤنٹنگ اینڈ آڈیٹنگ آرگنائزیشن فار اسلامک فنانسئل انسٹی ٹیوٹس“ (Accounting & auditing Organization For Islamic Financial Institutions)
۳۔ مستقل ممبر ”انٹرنیشنل اسلامک فنڈ اکیڈمی“۔ جڈو (ذیلی ادارہ۔ O.I.C.)
۴۔ ممبر ”اسلامک فنڈ اکیڈمی آف رابٹ عالم اسلامی“ (کنسلٹر)
۵۔ چیئر مین مرکز الاقتصاد الاسلامی (centre for Islamic Economics) 1991ء سے تاحال۔

۶۔ حج شریعت لایف سٹیج (سیریم کورٹ آف پاکستان) (1982ء تا 2002ء)

۷۔ حج "فیڈرل شریعت کورٹ آف پاکستان" (1980ء، 1982ء)

۸۔ ممبر آف سنڈیکیٹ کراچی یونیورسٹی (1985ء، 1988ء)

۹۔ ممبر "یونٹ آف گورنرز، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد" (1985ء، 1989ء)

۱۰۔ ممبر "انٹرنیشنل انشٹیٹیوٹ آف اسلامک سائنس" (1985ء، 1988ء)

۱۱۔ ممبر "اسلامی انٹرنیشنل کونسل پاکستان" (1977ء، 1989ء)

۱۲۔ ممبر "یونٹ آف (سینئر انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، اسلام آباد)۔ (2004ء، 2007ء)

۱۳۔ ممبر "کیشن فور اسلامائیزیشن آف اکیڈمی پاکستان"۔